

८५ रात्रिपक्षोदको एव विचार द्वारा परिचयान	१०५ मत्ता और द्रव्यो अभिन्नताम सुक्ति	१६६
८६ उक्त होने होते ही नष्ट कर देना योग्य है	१०६ पञ्चत्व और अयत्नका लक्षण	२००
८७ मोक्ष प्राप्त करने के दूसरे उपायका विचार	१०७ अन्तर्भावना उत्पन्नपुत्रक स्वरूपकरण	२३
८८ जिनके अन्तर्भावना अन्तर्भावना स्वभाव	१०८ मत्ता और द्रव्य के गुण गुणित्वकी सिद्धि	५
८९ जिस प्रकार है इसका विवरण	१०९ मत्ता और द्रव्य के गुण गुणित्वकी सिद्धि	२७
९० मोक्ष के उपायभूत जिनके स्वरोपेगी	११० गुण और गुणाक अन्तर्भावना स्वरूप	२०६
९१ प्राप्ति होने पर भी अविचारकारी पुण्याधारा	१११ द्रव्य मनुष्या और अमरपाद होनेम	
९२ स्वयं	अविरोध	२१०
९३ स्वयं विवरण की सिद्धि ही मोक्षका धर्म	११२ अन्तर्भावना होने से मनुष्याका निश्चय	२१३
९४ हो मत्ता है अन्तर्भावना विचारमगिद्धि व	११३ अन्तर्भावना होनेम अमरपादका निश्चय	२१५
९५ निम्न प्रवृत्त कराना	११४ एव ही द्रव्यम अन्तर्भावना और अन्तर्भावना	
९६ मन्त्रका मन्त्रस्वरूप विवेक की सिद्धि आगमस	अविरोध है	२१७
९७ करने योग्य है मन्त्राकार उपसंहार	११५ समस्त विरोधो को दूर करनेवाली सत्तमगी	२१६
९८ जिनके अन्तर्भावना अन्तर्भावना अन्तर्भावना	११६ तीव्र मनुष्या विचारोपेगी विचारमगिद्धि	
९९ नदी	म अन्तर्भावना कथन	२२१
१०० मन्त्रका धर्मत्व सिद्ध करके भी स्वयं	११७ मनुष्या विचारोपेगी जीव स्वभावका	
साधन धर्म ही है एव भावम निश्चय	परामर्श विचारण से ज्ञाना है मन्त्रका	
रहना	निश्चय	२२५
३—ज्योतिषप्रमाण		
१०१ पञ्चमीना सम्यक् द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप	११८ जीवका द्रव्यगुणम अवस्थितपना होने पर भी	
१०२ स्वयं परममयका स्वयं	पर्यायम अवस्थितपना	२३
१०३ स्वयं गुण	१२० जीवका अन्तर्भावना कारण	२६
१०४ स्वयं गुण का वर्णन	१२१ परिणामस्वरूप मन्त्राकार विचारणम	
१०५ सामान्य अन्तर्भावना कथन	गुणत्वका मन्त्र होता है कि जिनका वह	
१०६ सामान्य अन्तर्भावना कथन	समान मनुष्या विचारोपेगी होता है इसका	
१०७ सामान्य अन्तर्भावना कथन	गमाधान	२१
१०८ सामान्य अन्तर्भावना कथन	१२२ परमात्मका अन्तर्भावना स्वयं	२२०
१०९ सामान्य अन्तर्भावना कथन	१२३ बहुवीनका स्वयं है जिनका मन्त्र	
११० सामान्य अन्तर्भावना कथन	परिणाम ज्ञाना है इसका कथन	२५
१११ सामान्य अन्तर्भावना कथन	१२४ ज्ञान कम और कमपत्तका स्वयं कथन	
११२ सामान्य अन्तर्भावना कथन	कर उनको आ सामान्य निश्चय करता	२७
११३ सामान्य अन्तर्भावना कथन	१२५ ज्ञानस्वरूपकी उपसंहारा अन्तर्भावना	
११४ सामान्य अन्तर्भावना कथन	कथन ही द्रव्यगुणम स्वयं कथन उपसंहार	२८०
११५ सामान्य अन्तर्भावना कथन	१२६ स्वयं जीवजीवस्वरूप विचारणा निश्चय	२२४
११६ सामान्य अन्तर्भावना कथन	१२७ स्वयं मन्त्राकारोपेगी मन्त्राकार	२६

- १८ श्रीवक्त्रो रसस्थयमे प्रवर्तिका निमित्त और परस्थयम प्रवर्तिका निमित्त स्वपरके विभागका जान व अनान है ३४३
- १८४ आत्माका कम क्या है इसका निरूपण ३४५
- १८५ पुनस्त परिणाम आत्माका कम क्यों नहीं है ? इस सन्देहका दूरीकरण ३४७
- १८६ पुनस्त कर्मोंके द्वारा आत्मा कम ग्रहण किया जाता है और छाया जाता है ? इसका निरूपण ३४८
- १८७ पुनस्तकर्मोंकी विविधताको बोन करता है ? इसका निरूपण ३५०
- १८८ अकला ही आत्मा कम है इसका प्ररूपण ३५२
- १८९ निश्चय और व्यवहारका अविरोध ३५४
- १९० अगुद नमस्त अगुद आत्माकी प्राप्ति ३५६
- १९१ गुद नमस्त गुद आत्माकी प्राप्ति ३५८
- १९२ भूवत्त्व कारण मुद्रात्मा ही उपलब्ध है ३६०
- १९३ अध्वपना होन स आत्मातिरिक्त अन्य उपलब्ध नहीं ३६२
- १९४ गुदात्माकी उपलब्धि स क्या होता है इसका ध्यान ३६४
- १९५ माहृप्रसिद्ध टूटनेसे क्या होता है इसका ध्यान ३६५
- १९६ एकाग्रवचन रूप ध्यानका आत्मरूपता ३६७
- १९७ सकलजानी क्या ध्याता है ? समा प्रश्न ३६८
- १९८ उत्तरोक्त प्रश्न का उत्तर ३७१
- १९९ मासका नाम साक्षात्सोपलम्भ है ३७३
- २०० भूवप्रतिभाका निर्वाह करत हुए भोगमागभूत मुद्रात्मप्रवर्तिका योग्य ३७४
- ३-धरणानुयोगसूचिका चलिवा**
- २०१ दुःखोत्त मुक्त हानका नियम ध्यामध्वकी अंगीकार करनेकी प्रेरणा ३७८
- २०२ धमण हानका इच्छक क्या क्या करता है ३८१
- २०३ यथाज्ञानरूपपरत्वेक बहिरण और अंतरण का निमोका उपपन्न ३८८
- २०४ अवरुद्ध बहिरुद्ध निमोको ग्रहण कर ध्यामध्वप्राप्तिके नियम और क्या क्या होता है ? ३८२
- ०८ अविविधन सामागिकम आरुद्ध हुआ भी धमण कदाचित छेपेवस्थापनाक योग्य है ३८४
- २१० दीक्षागुह व निर्यापक गुरु का निर्देश ३८६
- २११ छिन्नसमयके प्रतिबन्धानकी विधि ३८९
- २१३ ध्यामध्वक छाना आयतन होनेसे परद्रव्य प्रतिबन्धका परिहार कर निर्वोप्रवर्तिका विधान ४०१
- २१४ ध्यामध्वकी परिपूर्णताका आयतन होनसे स्वप्न धम ही प्रवर्तनेकी विवधता ४०३
- २१५ ध्यामध्वक छाना आयतन होनेसे यतिजना सन सुमपरद्रव्यप्रतिबन्धकी भी निषण्यता ४०४
- २१६ छाना क्या है इसका उपदेश ४०६
- २१७ छानेके अंतरण और बहिरण दो प्रकार ४०८
- २१८ सवधा अंतरण छद प्रतिपद्य है ४०९
- २१९ उपधि अंतरण छदकी भाति रणाय है ४११
- २२० उपधिका निर्वेध अंतरण छाना ही निषण्य है ४१३
- २२२ किसीको कहीं कभी किसीप्रकारसे कोई एक उपधि अनिषिद्ध भी है ४१५
- २२३ अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप ४१६
- २२४ उत्तर्ग ही वस्तुधर्म है अवधान नहीं ४२०
- २२५ अवधानक विधि ४२२
- २२६ अनिषिद्ध शरीरमात्र उपधिसे प्राप्तकी विधि ४२४
- २२७ युक्ताहारविहारी सागान अनाहारविहारी ही है ४२६
- २२८ धमणसे युक्ताहारविहारी गिद्धि ४२८
- २२९ युक्ताहारका विानृत स्वरूप ४३०
- २३० उत्तर्ग और अवधानकी मन्त्री द्वारा आचरण की सुविधता ४३३
- २३१ उत्तर्ग और अवधानके विरोधसे आचरणकी सुविधता ४३५

श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गायासूची

गाया	गाथा न०	पृष्ठ न०	गाथा	गाथा न०	पृष्ठ न०
अइसपमादसमुत्थं	१३	२१	आगमहीनो समणो	२३३	४४२
अइसाचारविदुतो	२७२	५०७	आगासपणुणिविदु	१४०	२६६
अट्टे अइसागहण	८५	१५०	आगाससवगाहो	१३३	२५६
अट्टेसु जो ण सुपादि	२४४	४६६	आदा कम्ममत्तिमसो	१२१	२३१
अप अइसागिणि	४०	६८	आदा कम्ममत्तिमसो धरेदि	१५०	२८८
अपि अमुत्त मुत्त	५३	८४	आदाणाणपमाण	२३	४०
अट्ठित्तिगिणिष्ठम्म	१५२	२६१	आदाय त पि तिग	२०७	३६२
अपि ति य णटिप ति	११५	२१६	आपिच्छ वपुवग	२०२	३८१
अयो खलु दम्भमओ	८३	१६५	आहारे व विहारे	२३१	४३६
अधिगणुणा सामण्ये	२६७	४६६	इत्थिपणो य तथा	१४६	२८२
अधिवास व विवास	२१३	४०१	इहलोकिरिवेक्खो	२२६	४२४
अरुत्त सपदेस	४१	७०	इह विविहलकरणाण	६७	१७८
अरुत्ता परमाणू	१६३	३०६	उदयगदा कम्मसा	४३	७४
अपयत्ता वा अरिया	२१६	५०६	उत्पन्नजि जि णाण	५०	८८
अपरिचयत्तमहावेणुप्पाद	६५	१७२	उत्पादट्ठिन्मिगा विज्जते	१०१	१६०
अपट्ठिदुट्ठ उवजि	२२३	४१८	उत्पादट्ठिन्मिगा	१२६	२४८
अप्पा उवजोगप्पा	१५५	२८६	उत्पादो पदसो	१४२	२७३
अप्पा परिणामप्पा	१२५	२२८	उत्पादो य विणासो	१८	३१
अमुत्ताण गहण	२६२	४८३	उवसागमओ जीवां	१७५	३३१
अमुत्ताय समणो	२६३	४८४	उवजोगविमदो जो	१५	२५
अपण्णारो समणो	२१८	४०८	उवजोगो अदि हि	१५६	२८८
अरुत्तमरुत्तमगयं	१७२	३२३	उवजुणं जो वि	२४६	४७४
अरुत्तात्तिमु भत्तो	२४६	४६६	उवयरण जिणमणे	२२५	४२२
अइसादि सासणत्थ	२६५	४८६	उवरदगाओ पुरिसो	२५६	४८८
अविन्दपरमत्थमु	२५७	४८६	एव सलु त भत्त	२२८	४३०
असुमावपागरहिदा	२६०	४८०	एवसो व दुणे बह्मणा	१४१	२७१
असुणेदयण आदा	१२	२०	एमणेहि हि देतो	६६	११६
असुहोवजोगरहिदो	१५६	३०२	एमन्दि मति सवय	१४३	२७६
आगमवचसु साहु	२३४	४४५	सुमुत्तरमेगादो	१६४	३११
आगमपुत्था ण्ठि	२३६	४४८	ए सलु मूलगुणा	२०६	३६५

ओ हि सुदेन	३३	५५	तम्हा दुणत्ति वीइ	१२०	२२४
ठाणपिसेअविहारा	४४	७६	तम्हा सम गूणादो	२७०	५०४
ण वपदि ओ दु	१६०	३५६	तह सो लढसाहावो	१६	२७
पत्ति पुणो ति य	११०	२०६	त सम्भावणिबद्ध	१५४	२६४
पत्ति परोषय	२२	३८	तिक्कालणिच्चविसम	५१	६०
पत्ति विणा परिणाम	१०	१६	तिमिरहरा जइ दिट्ठो	६७	१२०
ण पविट्ठो पाविट्ठो	२६	४८	ते ते कम्पत्तगदा	१७०	३२१
ण अको अगविहीणो	१००	१८७	ते त सन्न समग	३	५
णरणात्तपत्तिरिय	११८	२२५	ते पुण उन्णिगतम्हा	७५	१३२
णरणात्तपत्तिरियमुपा	१५३	२६३	तेसि विमुद्धसण	५	५
णरणात्तपत्तिरिय	७२	१२७	दब्बट्टिएण सव्व	११४	२१७
ण वि परिणमदि ण	५२	६१	दन्न अणत्तपज्जय	४६	८६
ण हवदि अत्ति सद्दव	१०५	१६८	दन्न जीवमजीव	१२७	२४४
ण हवदि समणो ति	२६४	४६५	दन्न सहावसिद्ध	६८	१८२
ण हि आगमण	२३७	४५१	दन्नामि गुणा तसि	८७	१५१
ण हि गिरववत्तो	२२०	४१३	दन्नादिपसु सुदो	८३	१४७
ण हि मण्णत्ति ओ	७७	१३६	दसणणाणचरित्तसु	२४२	४६२
णाणप्पममप्पण	८६	१५७	दसणणाणुवसेतो	४८	४७२
णाणप्पमाणमाणा	२४	४१	दिट्ठा पयद वत्थु	२६१	४६१
णाण अट्ठविमपरो	१०४	२३७	दुपदेसादो खणा	१६७	३१६
णाण अत्तत्तगय	६१	१०६	देवजदिगुप्पुवागु	६६	१२३
णाण अत्त ति मय	२७	४५	देहा वा दणिण	१६३	३६२
णाणो णाणसहावा	२८	४७	देहा प मनो	१६१	३०६
णाण देहो ण मनो	१६०	३०४	अम्मेण परिणदप्पा	११	१८
णाह सोमलमइमो	१६२	३०८	पक्खीणपाणिअम्मो	१६	३३
णाह होमि परनि	१६१	३५८	पयदहि समारदे	२११	३६६
णाह होमि परेत्ति	२०४	३८७	पप्पा इट्ठो विसये	६५	११७
णिग्ग य पवइत्ते	२६६	५०३	परदव्व ते अवसा	५७	१०२
निज्जिअमुत्तपपदो	२६८	५०१	परमाणुपमाण वा	२३६	४५५
निद्धसणण दुगुणो	१६६	३१४	परिणमदि अणाण	१२३	२३५
निट्ठा वा सुवसा वा	१६५	३१२	परिणमदि जटा	१८७	३५०
निहत्तपणपादिअम्मो	१६७	३६६	परिणमदि जण	८	१२
णा सद्दहि सोवस	६२	१११	परिणमत्ति णवमट्ठ	४२	७२
सक्कालिसेव सव्व	३७	६३	परिणमत्ति सय	१०४	१६७
सम्हा जिणमग्गादो	६०	१५८	परिणमदो सन्धु	२१	३६
सम्हा णाण ओवा	३६	६१	परिणामादो यथो	१८०	३३६
सम्हा तह जाणित्ता	२००	३७५	परिणामो सयमाण	१२२	२३३

परमपूज्य श्रीमत्बुन्दकुन्दाचायदेव प्रणीत

प्रवचनसार

एव

परमपूज्य श्रीमदमतचन्द्रसूरि द्वारा विरचित

तत्त्व दीपिका

पर

सप्तदशांगी टीका

टीकाकार

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, गुरुवर्य श्री मनोहर जी वर्णी
'सहजानन्द महाराज'

प्रकाशक

खेमचन्द जैन सराफ

मन्त्री श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए रणजीतपुरी सदर, मरठ ।

अगुडि	घुडि	पृष्ठ	पक्ति	अगुडि	घुडि	पृष्ठ	पक्ति
निसो भी	किसो भी	२७५	२८	निबिकार	निबिकार	३८३	२३
वारण	कारण	२७५	१८	पयथाजात	अयथाजात	३८८	२६
जम्प	जस्त	२७७	२	ज्ञानरूपछरत्त्व	जातरूपधारत्त्व	३८८	२२
भा	भी	२७७	१६	यथाजातरूप	यथाजातरूप	३८२	२५
प्रदे	प्रदेस	२७७	१५	आनाधनविष	आलोचनविष	३८३	२३
व्यहार	व्यवहार	२८०	२७	वृत्तमिमिद्विषय	वदसमिद्विषय	३८४	२
पहु	बहु	२८१	११	छन्दोपस्थापना	छन्दोपस्थापना	३८६	२४
पब	अब	२८५	१४	निर्देश	निर्देश	३८७	२६
ओबत्व	ओबत्व	२८५	२३	प्रगति	प्रगति	४००	२४
स्वभाव	स्वभाव	२८३	२६	द्रव्याधिक	द्रव्याधिक	४०४	१०
बत्त	बत्त	३११	५८	नीरब	नीरब	४०४	२५
करना	बहुना	३१५	१८	विकर्षाये	विकर्षाया म	४०५	२७
सादात्म्य	सादात्म्य	३०१	१७	जिसके	जिसके है	४१०	१२
कहा	कहा	३४७	१३	सरस्वत्यक	सरस्वत्यक	४१०	२४
नीर	नीर	३५७	१८	बही	नही	४१३	२२
—	निमित्तमान है आत्मा	३४८	३०	निग्रय	निग्रय	४२१	२४
	उनका कर्ता नहीं			चित्त	चित्त	४२२	१८
कामरजहि	कामरजहि	३४२	३	माग	माग	४२२	२४
हानाहूत	हानाहूत	५५२	१०	योग्य	योग्य	४३१	२५
नीत्र	तीत्र	३५२	१०	मुक्ताहारपनकी	मुक्ताहारपन की	४३१	२८
साक्षानुभाग	साक्षानुभाग	३५२	१८	हिणका	हिंसाका	४३२	१३
है	हैं	३५६	२३	अहिंसायें	अहिंसाय	४३३	१८
अत वय	अत वय	३५८	२८	द्रव्याधिकनय	द्रव्याधिकनय	४	२३
सहजानाम्	सहजानाम्	३६३	१५	कर	—	४४१	४
जाता	होता	५६४	२६	जिसमें	जिसमें	४४१	८
परमात्मस्थ	परमात्मस्थ	३६६	१२	पदाधारको	पदाधार को	४४२	२१
अमृतता	अमृतता	३६६	२०	परात्ममान	परात्ममान	४४२	२५
पदाय	पदाय	३६८	२०	सकता	एकता	४४४	१८
सत	सत	३७२	६	सर्वजन	सर्वजन	४४५	२६
अबादि	अनादि	३८१	२२	हो रहे	हो रहे	४४६	२२
अधमोदय	अधमोदय	३८२	१७	साय	साय	४५७	१५
अत	अब	३८३	१४	द्रव्य	द्रव्य	४६५	१२
अनन्यगेर	अनन्यगेर	३८३	१८	अथ	अथ	४७१	१८
				उपपत्त्य	उपपत्त्य	४७३	८

पूज्यपादश्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतः

प्रवचनसारः

१ ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनम्

श्रीमवमृतचन्द्रसहस्रिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्ति

(मंत्रलाचरणात्)

सवध्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्वात्मने नमः ॥ १ ॥

हेलोत्तुप्तमहामोहतमस्तोम जयत्ययम् ।

प्रकाशयज्ञगततत्त्वमनेकात्मयम् महः ॥ २ ॥

परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् ।

क्रियते प्रकृतितत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री गुरुवर्य श्रीमत्सहजानन्दकृत
मसदशाङ्गी टीका

सवध्याप्येक इत्यादि—अथ—सवध्यापी एक चित्स्वरूपमय, स्वोपलब्धिसे प्रसिद्ध ज्ञानानन्दात्मक उत्कृष्ट आत्माको नमस्कार हो । नावाय—यहाँ आत्माके सहस्रस्वरूपको नमस्कार किया गया है, क्योंकि इसी सहज स्वरूपके आश्रयसे मोक्षमागम प्रगति कर मोक्ष प्राप्त किया जाता है एवं स्वरूपके अनुरूप विवास होता अतः इसी विशेषणों द्वारा सवन बीतराम परमात्माका नमस्कार किया गया है ।

प्रसंगविवरण—प्रवचनसार ग्रन्थराजकी तत्त्वप्रदीपिका टीका करत समय श्री भगवत्-

न्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषाथसारतया नितान्तमात्मनो हिततमा भगवत्पचपरमेष्ठिप्रसादोप

होता है । (४) स्वतन्त्र स्वस्वसत्तामात्र पदार्थका परिचय होनेसे मोहान्धकार नष्ट हो जाता है । (५) मोहान्धकार नष्ट होनेपर उत्कृष्ट आत्मतत्त्वमे आदर होना है । सहजपरमात्मतत्त्व को उपासनामे परमकाष्ठाप्राप्त ज्ञान और आनन्द प्रकट होता है ।

सिद्धांत—(१) अनेकात्मय तंत्रसे वस्तुका यथाथ ज्ञान होता है ।

दृष्टि—(१) सकलादृशी स्याद्वाद ।

प्रयोग—स्याद्वादसे वस्तुनिर्णय करके मोह अज्ञान नष्ट कर स्व सहज ज्ञानानन्दको जयवत् करना ।

परमानन्द इत्यादि—अर्थ—उत्कृष्ट आनन्दरूपी अमृतरसके ध्यास भव्य जीवोके हित के लिये वस्तुस्वरूपको प्रकट करने वाली प्रवचनसारकी यह वृत्ति अर्थात् टीका की जा रही है । भावार्थ—प्रवचनसारकी यह टीका यथाथ स्वरूपको प्रकट करने वाली होनेसे भव्य जीवो को परम आनन्द देने वाली है ।

प्रसंगविवरण—पूव छंदमे अनेकान्तमय तेजका वस्तुस्वरूपको प्रकाशनेका तथ्य बना कर जयवाद किया था । अब उसी अनेकात्मविधिसे तत्त्वको प्रकट करने वाली प्रवचनसारकी टीका रची जानेका लक्ष्य बताया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) स्वस्वद्रयगुणपर्यायमय वस्तुका परिणाम होनेसे पर वस्तुके प्रति प्राक्पण नहीं रहता है । (२) परवस्तुके प्रति प्राक्पण नष्ट हो जानेपर आत्मवस्तुकी अभिमुखता होती है । (३) आत्मतत्त्वक अभिमुख जीवको आत्मतत्त्वके आश्रयसे परम आनन्द प्रकट होता है । (४) परमानन्दसुधारक ध्यासे भव्य जीवोके हितके लिये यह टीका रची जा रही है ।

सिद्धांत—(१) किसीकी रचनासे अन्य कोई लाभ उठाये तो वही उसके लिये रचना की जानका व्यवहार होता है ।

दृष्टि—१—परसंप्रदानत्व यसद्भूत व्यवहार (१३२) ।

प्रयोग—प्रवचनसार ग्रंथ व उसकी टीकाका स्वाध्याय अपनेपर तथ्यको पटित ररत हुए करना और आत्मोप आनन्दसे तृप्त होनेकी वृत्ति बनाना ।

अर्थ इत्यादि । अर्थ—अब निश्चय है ससारसमुद्रका किनारा जिसका, प्रकट हो गई है सातिशय विवेक ज्योति जिसकी, नष्ट हो गया है समस्त एवान्तवादविद्याका प्राग्रह जिसके ऐसा कोई महापुरुष (श्री बुन्दबुन्दाचायदेव) परमेश्वर जिन्द्रद्वयकी अनन्यान्तवादविद्याका ।

अथ सूत्रावतार —

एत मुरासुरमणुसिदवदिद धोदघाडकम्ममल ।

पणमामि वड्डमाण तित्थ धम्मस्स कत्तार ॥१॥

सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्धे विसुद्धसम्भावे ।

ममणे य णाणदसणचरित्ततववीरियायारे ॥२॥

ते ते सब्बे समग समग पत्तेगमेव पत्तेग ।

वदामि य वड्ड त अरहते माणुसे खेत्ते ॥३॥

किच्चा अरहताण सिद्धाण तह णमो गणहराण ।

अज्झावयवग्गाण साहूण चेदि सब्बेसि ॥ ४ ॥

तेमि विसुद्धदसणणाणपहाणासम समासेज्ज ।

उवसपयामि सम्म जत्तो णिव्वाणसपत्ती ॥५॥

यह मैं इन्द्रो द्वारा, वदित रिपुघातिकममलव्यपगत ।

तोयमय धमकर्ता वद्धमान देवको प्रणमू ॥ १ ॥

शेष तीर्थेश व सकल, विशुद्धसद्भावमय सुसिद्धोको ।

वशन ज्ञान चरित तप, वीर्याचारेण श्रमणोको ॥ २ ॥

नामसन—एत मुरासुरमणुसिदवदिद, धोदघाडकम्ममल वड्डमाण तित्थ, धम्म, कत्तार, सस, पुण, तित्थयरे ससब्बसिद्ध विसुद्धसम्भाव, समण य णाणदसणचरित्ततववीरियायारे, त, त सब्ब,

बदना करता हू । [इति] इस प्रकार [अहं, दूष्य] अहंतोको [सिद्धेभ्य] सिद्धोको [तथा गण धरेभ्य] आचार्योंको [अध्यापकवर्गेभ्य] उपाध्यायवर्गको [च] शीर [सर्वेभ्य साधुभ्य] सब साधुओंको [नम कृत्वा] नमस्कार करके [तेषां] उनके [विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रम] विशुद्ध दर्शनज्ञानप्रधान आश्रमको [समासाद्य] प्राप्त करके [साम्य उपसपत्ते] मैं समभावको प्राप्त करता हू [यत्] जिससे [निर्वाणसंप्राप्ति] निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

टीकाय—यह स्वसंबन्धनप्रत्यक्षदर्शनज्ञानसामान्यात्मक मैं प्रवर्तमान तीर्थनायकनाके कारण प्रथम ही मुराद्रा, अनुराद्रो और नरेन्द्रोंके द्वारा वदित होनेसे तीन लाखके एक मात्र गुरु घातिकमलके धा डालनेसे जगतपर अनुग्रह करनेमें समर्थ बनतथात्तिरूप परमेश्वरतासे युक्त तीर्थताके कारण योगियोंको तारनेमें समर्थ, धमके कर्ता होकर गुद्ध स्वरूपपरिणतिके विधाता परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, मुमुक्षुहीतनाम श्रोवद्धमानदेवको

धिदेवपरमेश्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवधमानदेव प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशुद्धमद्भावत्वाद्गुण-
त्तपाकोत्तीर्णजात्यकात्स्वरस्थानीयशुद्धदशनानस्वभावान् शेषाननीनतीयनायकान् सवोन्
सिद्धाश्च, ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्सभावितपरमगुणोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्या-
यसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणाश्च प्रणमामि ॥ २ ॥ तद्वेदानेव पंचपरमप्रिन्तस्तत्त्वचर्चित्वापन
सवनेव साप्रतमेतत्क्षेत्रसंभवतीयकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रावतिभिस्त्री
धनायक सह वर्तमानकाल गोचरोक्तय युगपद्युगपत्प्रत्येक प्रत्येक च माक्षलक्ष्मीस्वयंवराग्मा
एतपरमनैप्र ध्यदीप्ताक्षणेचितमगलाचारभूतकृतिकमशास्त्रोपदिष्टवदनाभिधाना समावयामि । ३ ।

मन्त्र—यद् स्तुतो तृतीयगणी, प नम नम्रीभावं प्रथमगणी, सम् जा साय प्राप्त्यर्थं उच स पय गती । प्रति
पदिक—एतत् सुरासुरमनुष्येर्द्रवदित धीतघातिकममल वद्धमान तीय धम वन्तु शेष पुन तीयद्वार,
ससवसिद्ध, विगुदसद्भाव धमण, र पानदशनचरित्रतपोवीर्याचार तत् मय समक समक प्रत्येक एव
प्रत्येक च, वर्तमान जहत्, मानुष, क्षेत्र, जहत् सिद्ध तथा नम, गणधर जयापकवग साधु च देवि,
सब तत् विगुददशनानप्रधानाश्रम साम्य यत्, निर्वाणसम्प्राप्ति । उभयपदविवरण—ए ए—प्रथमा
एकवचन । सुरासुरमनुष्येर्द्रवदित-द्वितीया एकवचन । धादघातकम्ममन् धीतघा
तिकममल-द्वि० ए० । षणमामि प्रणमामि-वर्तमान जट उत्तम पुरुष एकवचन । वद्धमान वद्धमान तिस्थ
तीय-द्वि० ए० । पम्मस्स धमस्स-पट्ठा ए० । कतार कतार-द्वि० ए० । सेसे शेषान् तिस्थयरे तीयरगान्
ससवसिद्धे ससवसिद्धान्, विगुदसद्भावे विगुदसद्भावान्-द्वितीया बहुवचन । समण धमणान् पाणदशन
चरित्रतपोवीर्याचार पानदशनचरित्रतपोवीर्याचारान् वे त, तान् तान् सब सर्वान्-द्वि० बहु० । समग
समग, समक समक-अयय । पत्तग प्रत्येक-द्वि० एक० । वदामि वन्दामि-वर्तमान जट उत्तम पुरुष एक० ।

गान धीर सम्यक्चारित्रकी एव्यस्वरूप एकाग्रताकी मैं प्राप्ति हुआ है यह हम प्रतिपादना का ध्य
है । इस प्रकार यह (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य देव) साक्षात् मोक्षमागको प्राप्ति हुआ ।

तात्पर्य—पाराध्यकी पाराधना कर परम अनेक पाराधनाका प्रतिज्ञापन हुआ है ।

प्रसंगविवरण—प्राचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव प्रवचनसार गाथाप्रयरी रचना करने वाले
हैं सो उससे पहिले सबप्रथम तीर्थनायक महावीर भगवानको प्रणाम करके फिर ममस्त पारा
ध्य देव पुष्पाको प्रणाम करके उपरचनाके प्रयोजनभूत समताभावकी प्रतिपन्नताकी भावना
कर रहे हैं ।

तत्प्रकाश—(१) पाराध्यके पाराधनकी स्वयं प्रपत्ता प्राप्ति स्वरूपद्वाराप्रत्यभगध्य
है सो अपने आपकी देखता हुआ वह रहा है कि यह मैं वद्धमान देवका प्रणाम करना हूँ ।
(२) वद्धमान प्रभुकी त्रिलोकगुस्ताका सबजनविदित प्रमाण यह है कि प्रभु नीचे जाकर
इंद्रो द्वारा विदित हैं । (३) पातिया कर्मोंक दूर होनेसे वद्धमान प्रभुन सगरी प्राप्तिप्राप्ति
प्रभुग्रह करनेमें समर्थ बनत शक्तिपारमेश्वरय प्रकट हुआ है । (४) श्रीश्रीमदे तीर्थनायक
वद्धमान स्वामीका तीर्थ इस समय वर्त रहा है इस कारण य यागियाय तीर्थ है धमना है

सहजानन्दशास्त्रमालाया

अथैवमहंस्मिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां प्रणतिवन्दनाभिधानप्रवृत्तद्वैतद्वारेण भाव्यभावकभावविजृम्भनातिनिर्भरेतरतरसंवलनवलविलीननिखिलस्वपरविभागतया प्रवृत्ताद्वैत नमस्कारं कृत्वा । ४।
तेषामेवाहंस्मिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधानत्वेन सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावात्मनस्त्वद्भक्तानावबोधलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानसपादकमाश्रम समासाद्य सम्यग्दर्शनज्ञानसंपन्नो भूत्वा,
जीवत्कृपायत्नतया पुण्यबन्धसंप्राप्तिहेतुभूतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि दूरमुत्क्रम्य सकलकृपायत्नितलङ्घ्यविविक्ततया निर्वाणसंप्राप्तिहेतुभूत वीतरागचारित्राख्य साम्यमुपसंपद्ये । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैक्यात्मकैकाग्र्य गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थं । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं संप्रतिपन्नं ॥५॥

य १, शिदं इति, तद् तथा, जत्तो यत्त-अव्यय । वट्टे ते वर्तमानान्, अरहते अर्हन्त-द्वि० एक० । माणुसे माणुस, गेत्ते दोने-नप्तमी ए० । किच्चा कृत्वा-असमाप्तिकी क्रिया । अरहताण अर्हद्भ्य, सिद्धाणा सिद्धे-भ्य, गगत्ताण गगत्तेभ्य, अज्जावयणाण अज्यापकवर्गेभ्य, साहूण साधुभ्य, सव्वेसि सर्वेभ्य-चतुर्थी ए० । पमो नम-अव्यय । तेनि तेषा-पठ्ठी बहु० । विमुद्धदसणणाणपहाणासम विमुद्धदर्शनज्ञानप्रधाना-णाम-११० एक० । ममागेज्ज ममासाद्य-असमाप्तिकी क्रिया । उपसपयामि उपसपद्ये-वर्तमान लट् उत्तम पुराद ए० । मम्म माम्य-डि० एक० । णिष्वाणसपत्ती निर्वाणसप्राप्ति-प्रथमा एक० । निरुक्कितसमांस-१२० ते शिदं इति, नीयं करोतीति नीयंकर तान्, सर्वे च सिद्धाश्चेति सर्वसिद्धा ते सहिता ससर्वसिद्धा ए० । ति-उ-नप्तमी येषा ते विमुद्धमद्भावास्तान्, ज्ञान च दर्शन च चारित्र्य च तपश्च वीर्यं च ज्ञानदर्शन-साधनानि तेनोपायानि येषा तान्, एक एक प्रति इति प्रत्येक ॥ १-५ ॥

अयायमेव बीनरागसरागचारित्रयोरीष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्व विवेचयति—

सपञ्जदि णिव्वाण देवामुरमणुयरायविहवेहिं ।

जीवस्म चरित्तदो दमणणाणप्पहाणादो ॥६॥

मृसुरासुरेद्रवभव पूवक् निर्वाण प्राप्त होता है ।

दशनज्ञानप्रधानी चारित सेये हि जीवोको ॥ ६ ॥

सपद्यते निवाण देवामुरमनुजराजविभव । जीवस्य चरित्रादग्नानप्रधानात् ॥ ६ ॥

सपद्यते हि दशनज्ञानप्रधानाच्चारित्राद्वीतरागामोक्ष । तत एव च सरागाद्देवामुरमनु

नामसज्ज—णिव्वाण देवामुरमणुयरायविहव जीव चरित्त दमणणाणप्पहाण । धातुसज्ज—स पञ्ज गनी प्रथमगणी, निग् वा वायुसचरणयो । प्रातिपदिक—निर्वाण देवामुरमनुजराजविभव जीव चारित्र दशनज्ञानप्रधान । भूतधातु—स पद्यते दिवादि निम् वा गतिगघनयो अदात्ति । पदविवरण—सपञ्जदि सपद्यते—वर्तमान लट् अयं पुण्य एकवचन । णिव्वाण निवाण—प्र० ए० । देवामुरमणुयरायविहवर्हि देवा-

सिद्धात—(१) अद्वैतमस्वार्थमे ध्याता ध्येयका विकल्प न रह्यर मात्र आत्मस्वरूप का प्रादर है ।

दृष्टि— १— अविक्ल्पनय, ज्ञानचेयाद्वैतनय (१६२, १७६) ।

प्रयोग—समतापुञ्ज आराध्य परमेश्वरीको द्वैत आराधनासे भाग बढकर स्वरूपशक्ति मात्र अद्वैत आराधनामे अविवार स्वरूपका अनुभव करना ॥ १-५ ॥

अथ य ही (बुद्धबुद्धाचार्यदेव) बीतरागचारित्रकी इष्टफल रूपमे श्रीर सरागचारित्र की अनिष्टफल रूपसे उपादेयता व हयताका विवचन करने हैं—[जीवस्य] जीवकी [दशन-ज्ञानप्रधानात्] दशनज्ञानप्रधान [चारित्रात्] चारित्रसे [देवामुरमनुजराजविभव] देवद्र, असुरेद्र श्रीर नरेद्रके वैभवकी साथ [निर्वाण] निवाण [सपद्यते] प्राप्त होता है ।

तात्पर्य—दशनज्ञानप्रधान चारित्रमे अनेक वैभवकीसे गुजरकर निवाणकी प्राप्ति होती है ।

टीकाय—दशनज्ञानप्रधान बीतराग चारित्रसे, मोक्ष प्राप्त होता है, श्रीर दशनज्ञान-प्रधान सरागचारित्रसे दवेद्र असुरद्र, नरेद्रके वैभवकीरूप बंधकी प्राप्ति होती है । इसनिय मृमृक्षुओंकी इष्ट फल वाला होनेमे बीनरागचारित्र उपादेय है, श्रीर अनिष्ट फल वाला दशनरागचारित्र हेय है ।

प्रसंगविवरण—पूव गाथामे बनाया था कि मैं समताकी प्राप्त होना हूँ, त्रिमय कि निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अब इस गाथामे निर्वाणप्राप्तिका साधन बनाया गया है ।

संक्षेपप्रकाश—(१) गुडचित्स्वरूपमे रमना चारित्र है । (२) नावसुताग्म दृढ दृष्ट

जरात्रिभिवक्तेष्वन्यो बन्ध । अतो मुमुक्षुणोऽष्टफलत्वाद्बीतरागचारित्रमुपादेयमनिष्टफलत्वात्सराग-
चारित्र हेयम् ॥६॥

मुग्धमुग्धरात्रिभवे - नृनीया बहु० । जीवस्म जीवस्य-प० ए० । चरित्तादो चारित्रात्-पंचमी ए० । दसण-
पातपटापायो दर्जनज्ञानप्रधानान्-प० ए० । निरुक्ति-नि शेषेण वान निर्वाण, दीव्यति देव, सुरति सुर,
मनो तान मनुज, विशेषेण भवन विभव, जीवति जीव, चरण चारित्र । समास-देवाश्च असुराश्च मनु-
जाश्च यत्रामुग्धमुग्धा तेषा राजानः देवा०, तेषा विभवा तै, दर्जनज्ञाने प्रधाने यत्र तत् तस्मात् ॥६॥

प्राणीया उच्चार कर निर्विकार शुद्ध चैतन्यमे धारण करने वाला चारित्र है, अतः चारित्र धर्म
१ । (३) मोह और क्षोभका शमक होनेसे चारित्र शम है । (४) राग द्वेष परिणतिसे निवृत्ति
रहने वाला होनेसे चारित्र साम्यभाव है । (५) शुद्धात्मशुद्धानरूप सम्यक्त्वका विनाशक दर्श-
नमोह मोह नष्टनाना है । (६) निर्विकार निश्चल ज्ञानवृत्तिरूप चारित्रका विनाशक चारित्र-
मोह क्षोभ नष्टनाना है । (७) जिसके सम्यग्दर्शन ज्ञान हुआ है उसीके चारित्र होता है । (८)
जिस साधुने तपाचरण जीवित है उसका चारित्र सरागचारित्र है । (९) जिस साधुके रागका
प्रसार हो गया उसका चारित्र बीतरागचारित्र है । (१०) बीतरागचारित्रसे मोक्ष होता है ।
(११) सरागचारित्रसे देवेन्द्र अमुरेन्द्र नरेन्द्रके वैभवक्लेशरूप बन्ध होता है । (१२) सरागचा-
रित्रसे होने वाले बन्धका कारण रागांश है, चारित्रांश बन्धका कारण नहीं । (१३) सराग-
चारित्रसे देवेन्द्रादि वैभव प्राप्त होते, फिर भी वह ज्ञानी निर्ग्रन्थ पुरुष हो जाता है । (१४)
सम्यक्त्व से मग्न रहने वाला अमुरोमे व अमुरेन्द्रोमे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव
विशुद्ध मनसे सम्यक्त्वकी विराचना करके अमुरोमे उत्पन्न होता है । (१५) निश्चयसे बीत-
रागचारित्र उत्पन्न है व सरागचारित्र हेय है ।

गिरान्त—(१) बीतरागचारित्रसे मोक्ष होता है ।

टिप्पणी—१- उपाध्यभागापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय, शुद्धभावतापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय
[२६४ २-४] ।

प्रयोग—सम्यग्दर्शनज्ञानमग्न होकर जाता द्रष्टा रहनेका पीरूप करना और प्रारम्भमे
द्रष्टा होनेसे सम्यक्त्वचित्तके विस्तारकी अपेक्षा कर बीतरागचारित्रमय होनेका ध्यान
करना ।

१४ व निष्कर्ष द्रष्टा रहने पर है—[चारित्र] चारित्र [खलु] वास्तवमे [धर्मः]
[नृ साम्यम्] वह साम्य है, [इति निदिष्टम्] ऐसा कहा
[मोहक्षोभविहीनः] मोहक्षोभविहीन [आत्मनः परिणामः] आ-
त्मनः परिणाम ।

अथ चारित्रस्वरूप विभावयति—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समो त्ति णिदिट्ठो ।

मोहमसोहविहीणो परिणामो अण्णो हु समो ॥७॥

चारित्र धर्म धम मि, साम्य बताया व साम्य भी क्या है ।

मोह क्षोभमे विरहित, अविकृत परिणाम आत्माका ॥७॥

चारित्र खलु धर्मो धर्मो यस्तत्साम्यमिति निदिट्ठम् । मोहक्षोभविहीन परिणाम आत्मनो हि साम्यम् ॥७॥

स्वरूपे चरण चारित्र । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यथ । नदव वस्तुस्वभावत्वादम् । शुद्ध-

चैन-यप्रकाशनमित्यथ तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दशनचारित्रमोह
नीमोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादस्य निर्विकारो जीवस्य परिणाम ॥७॥

नामसम—चारित्तं, खलु, धम्म, ज, त सम, इति णिदिट्ठ, माहवपाहविहीण परिणाम अण्ण हु
सम । धातुसम—णि दिस प्रक्षणे । प्रातिपदिक—चारित्त, खलु धम यत् तत् साम्य इति निदिष्ट, मोह
क्षोभविहीन, परिणाम, आत्मन् खलु साम्य । भूलधातु—निर दिश दशन । पदविवरण—चारित्त चारित्र—
प्र० ए० । खलु खलु—अव्यय । धम्मा धम—प्र० एव० । जां सां यं स समा सम—प्र० एव० । इति इति—
अव्यय । णिदिट्ठा निदिष्ट—प्र० एव० कृदन्त दिया । माहवपाहविहीणो मोहक्षोभविहीन परिणामो परि
णाम समा सम—प्र० ए० । अण्णो आत्मन—पठ्ठी एव० । निरुचितसमास—चरण चारित्र, माहवपाहव्य
माहवपाहो साम्या विहीन माहवपाहविहीन ॥७॥

तात्पर्य—सहजात्मस्वरूपमे रमना सम्यक्चारित्र है, यही धम है ।

टीकाथ—स्वरूपमे चरण करना (रमना) चारित्र है । स्वसमयमे प्रवृत्ति करना (घपने
स्वभावमे प्रवृत्ति करना) ऐसा इसका अर्थ है । वही वस्तुका स्वभाव होनेसे धम है । शुद्ध
चत-यका प्रकाश करना ऐसा इसका अर्थ है । वही यथावस्थित आत्मगुण होनेसे साम्य है ।
और साम्य दशनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होने वाले समस्त माह और
क्षोभके अभावके कारण जीवका अत्यन्त निर्विकार परिणाम है ।

प्रसंगविवरण—पूव गाथामे बताया था कि निर्विकारी प्राप्ति चारित्रसे हीनी है । अब
उसी चारित्रका स्वरूप इस गाथामे बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) चारित्रके फलको बताकर उत्पानिकाके कहा है कि अब चारित्रके
स्वरूपको विशेष रूपसे दूवात है इसमे अपना नाव व उद्यम बताया गया है । (२) अपने प्रा
त्मस्वरूपमे रमण चारित्र है । (३) अपने आत्मस्वरूपमे रमना स्वसमयवृत्ति है । (४) अपने
आत्मस्वरूपमे रमण धमधारण है । (५) अपने आत्मस्वरूपमे रमणके मायने शुद्ध चैन-यका
प्रकाशन है । (६) अपने आत्मस्वरूपमे रमण साम्यभाव है । (७) अपने आत्मस्वरूपमे रमण

प्रयात्मनश्चारित्रत्वं निश्चिनोति—

परिणमदि जेण दव्वं तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं ।

तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्येयव्वो ॥ ८ ॥

द्रव्य जिस भावसे परि-णमता उस काल तन्मयी होता ।

इससे ही धर्मपरिणत आत्माको धर्म ही मानो ॥ ८ ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रजप्तम् । तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यन्नातु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौष्ण्यपरिणतानि निष्पन्नान्मयं भवन्ति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म एव भवतीति सिद्धमात्मनश्चारित्रत्वम् ॥ ८ ॥

नामस्य ज, दव्व, तक्काल, तम्मय, इति पण्णत्त, त, धम्मपरिणद, आदा, धम्म, मुण्येयव्व । धातु-मत्त - परिणम प्रवृत्ते दव्वे न, प न्ना अवबोधने, मुण जाने । प्रातिपदिक—यत्, द्रव्य, तत्काल, तन्मय, इति प्रत्ययान्त, धर्मपरिणत, आत्मन्, धर्म, मन्तव्य । मूलधातु—परि-णम प्रवृत्तत्वे, द्रु गतौ भ्वादि, प्र णा णा णात्वे चुनादि, मन जाने दिवादि । उभयपदविवरण—परिणमदि परिणमति—वर्तमान लट् अन्य णात् पठ्यते । येन यत्—पृ० पृ० । दव्व द्रव्य—प्र० ए० । तक्कालं तत्काल—अव्यय । तम्मय तन्मय—प्र० पृ० । इति इति—अव्यय । पणत्त प्रजप्तम्—प्र० ए० कृदन्त क्रिया । तम्हा तस्मात्—पृ० ए० । धम्मपरिणदो धर्मपरिणत—प्र० ए० । आदा धम्मो मुण्येयव्वो आत्मा धर्म मन्तव्यः—प्र० ए० । निरुक्ति—द्रवति गुणपर्याय-पदस्य धर्मो धर्म इति । जानि मनन जानानि इति आत्मा । समास—धर्मेण परिणत इति धर्मपरि-णतः, ॥ ८ ॥

निर्विकार निर्विकार परिणाम है । (८) चारित्र धर्म है, सम्यग्दर्शन धर्मका मूल है ।

मिथ्या—(१) चारित्र आत्माना निर्विकार शुद्ध चैतन्यप्रकाश है ।

उक्ति—१—शुद्धनिश्चयनय (८६) ।

प्रमाण—आत्मनि निर्विकार मूत्र स्वरूपमे आत्मभावनाके दृढ़ भावसे शुद्ध ज्ञानमात्र

अथ जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्व निश्चिनोति—

जीवो परिणामदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।
सुद्रेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणाममन्भावो ॥ ६ ॥

जब परिणामस्वभावी, जीव शुभ अशुभ शुद्ध भावसे यह ।

परिणामता तब होता, जीव हि शुभ अशुभ शुद्ध तथा ॥६॥

जीव परिणमति यदा गुभेनागुभेन वा गुभा गुभ । गुद्धन तथा गुद्धा भवति हि परिणाममन्भाव ॥ ८ ॥

यदाऽयमात्मा शुभेनाशुभेन वा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छरागपरिणत

नामसज्ञ—जीव जदा सुह असुह वा सुद्ध तदा हि परिणाममन्भाव । चातुसज्ञ—हव गताया परिणम

द्रव्य उस समय उत्पन्ना रूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भांति उस मय है, इसलिय यह
आत्मा धमरूप परिणमित होनेस धम हो है । इस प्रकार आत्माका चारित्र्यपना सिद्ध हुआ ।

प्रसंगविधरण—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि निश्चयत चरित्र ही धम
है । अब इसीके सम्बन्धमे इस गाथामे कहा गया है कि चारित्र्य धमसे परिणत आत्मा ही
स्वयं धम है ।

तथ्यप्रकाश—(१) चारित्र्यभावसे परिणमा आत्मा स्वयं चारित्र्यमय है । (२) आत्मा
घोर चारित्र्य अलग अलग नहीं है । (३) जिस कालमे जो द्रव्य जिमरूप परिणमना है उस
कालमे वह द्रव्य उस मय है । (४) उदाहरणमे स्पष्ट है कि उत्पन्नानामे परिणत सोढुगोला
उत्पन्नामय है ।

सिद्धात—(१) अशुद्धपर्यायके कालमे द्रव्य अशुद्धपर्यायमय है । (२) शुद्धपर्याय-
परिणत आत्मा शुद्धपर्यायमय है ।

दृष्टि—१- अशुद्धनिश्चयनय [४७] । २- शुद्धनिश्चयनय [४६] ।

प्रयोग—मैं अपने आप केवल रह कर किस रूप हो सपता हूँ ऐसे त्रितनमे मात्र
ज्ञाना द्रष्टा रूप मनन करके पर्यायध्यान छोड़कर पर्यायकी स्रोतभूमि सहजसिद्ध चिन्मात्र
अपनेकी अनुभवनेका पौरुष करना ॥८॥

अब जीवका शुभपना, अशुभपना और शुद्धपना निश्चिन करना है—[परिणामस्व
भाव] परिणामस्वभाव [जीव] जीव [यदा] जब [गुभेन वा अगुभेन] शुभ या अशुभ
भावरूपसे [परिणमति] परिणमता है [शुभ अशुभ] तब गुभ या अशुभ ही होता है,
[शुद्धेन] और जब शुद्धभावरूपसे परिणमता है [तदा शुद्ध हि भवति] तब शुद्ध स्वयं ही
होता है ।

स्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् शुभोऽशुभश्च भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिण-

प्रत्यये । प्रातिपदिक—जीव यदा, शुभ, अशुभ, वा, शुद्ध, तदा, हि, परिणामस्वभावः । मूलधातु—परिणम प्रत्यये, भू मनाया । उभयपदविवरण—जीवो जीव—प्रथमा एकवचन । परिणमदि परिणमति—वर्तमान लट् अन्य पुण्य एकवचन क्रिया । जदा यदा तदा वा हि—अव्यय । सुहेण शुभेन असुहेण अशुभेन

तात्पर्य—शुभ अशुभ शुद्ध परिणमनके समय जीव शुभ अशुभ तथा शुद्ध ही है ।

टीकायं—जब यह आत्मा शुभ या अशुभ रागभावसे परिणमता है तब जपा कुसुम या नमान पुष्पके लाल या काले रंगरूप परिणमित स्फटिककी भाँति, परिणामस्वभाव यह जीव शुभ या अशुभ होता है और जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अरागपरिणत (रंगरहित) स्फटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है याने उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है । इस प्रकार जीवका शुभत्व अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथासे बताया गया था कि जो द्रव्य जिस कालमें जिस स्थानमें परिणमता है वह द्रव्य उस कालमें उस स्थानमें होता है । अब आत्माके विषयमें उसीका प्रयोगकरता हम गाथासे किया गया है ।

नध्यप्रकाश—(१) जीव परिणमता है इस कथनसे स्पष्ट है कि जीव नित्य है, किन्तु परिणामी वृत्तस्य नित्य नहीं है । (२) जीव परिणमता है इस कथनसे स्पष्ट है कि जीव पर्यवर्त्यको छोड़कर नवीन पर्यायमें आता रहता है । (३) जीव परिणमता है इस कथनसे स्पष्ट है कि जीव जिस पर्यायरूप परिणमता है उस समय वह उस पर्यायमय है । (४) जीव जब शुभभावसे परिणमता है तब जीव शुभ है । (५) जब जीव अशुभभावसे परिणमता है तब वह अशुभ है । (६) जब जीव शुद्धभावसे परिणमता है तब जीव शुद्ध है । (७) जब जीव शुभ, अशुभ या शुद्धभावसे परिणमता है तब यह जीव स्वयं शुभ, अशुभ या शुद्ध है अन्य किसीने शुभ, अशुभ या शुद्ध नहीं किया । (८) जीवका शुभ अशुभ होना कर्म-फलसे निर्मित कारण होता है, क्योंकि शुभ अशुभ भाव जीवका स्वभावानुरूप परिणमन होता है । (९) जीवका शुद्ध परिणमन होना उपाधिके अभावमें अर्थात् जीवकी केवलतामें होता है क्योंकि शुद्धभाव जीवका स्वभावानुरूप परिणमन है । (१०) लाल पीला उपाधिके अभावमें ही शुद्ध परिणमता है । (११) लाल पीला उपाधिके न रहनेपर शुद्ध परिणमता है, ऐसे ही कर्मउपाधिके न रहनेपर शुद्ध परिणमता है, ऐसे ही कर्मउपाधिके न रहनेपर शुद्ध परिणमता है । (१२) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ गुणस्वानामे

मति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवदरिणामस्वभाव सन् शुद्धो भवतीति सिद्ध जीवस्य शुभा शुभशुद्धत्वम् ॥ ६ ॥

शुद्धण शुद्धन-तृतीया एक० । सुहो गुभ असुहा अगुभ शुद्धा गुद्ध -प्रथमा एक० । इवदि भवति-वतमान नट अय पुर्य एक० । परिणामसम्भावा परिणामस्वभाव -प्रथमा एक० । निरुचित-जीवति इति जीव , शांते इति गुभ , गुदध्यति इति गुद्ध । समाप्त-परिणाम स्वभाव यस्य स परिणामस्वभाव ॥ ६ ॥

उत्तरांतर स्वच्छताके लिये बढता हुआ शुभोपयोग है । (१४) सप्तम गुणस्थानसे धारहवें गुणस्थान तक स्वच्छता व स्थिरतामे बढता हुआ शुद्धोपयोग है । (१५) केवली भगवानके शुद्धोपयोगका फल आत्मोत्थ, ज्ञान व आनन्दका परिपूर्ण परिणाम है ।

सिद्धांत—(१) परिणामस्वभाव द्रव्य परिणामता रहना है । (२) क्योंकि अधिके सा निधमे जीव शुभ अशुभभावरूप परिणामता है । (३) उपाधिक अभावमे जीव शुद्ध भावमय होता है ।

टिप्पणी—१- उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय (२५) । २- उपाधिमापक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । ३- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ अ) ।

प्रयोग—शुभ अशुभ भावोको औपाधिक व क्षोभमय जानकर उनसे उपक्षा करके सहजसिद्ध सहजशुद्ध सहजशुद्ध एकस्वभाव चिन्मात्र अतस्तत्त्वको ओर उपयोग रखनेका पीछा करना ॥ ६ ॥

यव परिणामको वस्तुके स्वभावरूपसे निश्चित करते हैं—[इह] इस लोकमे [परिणाम बिना] परिणामके बिना [अय नास्ति] पदार्थ नहीं है, [अय यिना] पदार्थके बिना [परिणाम] परिणाम नहीं है, [अय] वास्तवमे पदार्थ [द्रव्यगुणपदार्थस्य] द्रव्य गुण पदार्थ मे रहने वाला ओर [अस्तित्वनिवृत्त] उत्पादव्ययप्रोद्यमय अस्तित्वसे बना हुआ है ।

तात्पर्य—द्रव्य गुण पर्यायामक पदार्थ मत् है ।

टीकाय—वास्तवमे परिणामके बिना वस्तु संसारका धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु की द्रव्यादिके द्वारा परिणामसे भिन्न उपलब्धि नहीं है । परिणामरहित वस्तु गंधेके मीगके समान है तथा परिणामरहित वस्तुको दिखाई देने वाले गोरम दूध, दही वगैरहके परिणामोके साथ विरोध आता है । वस्तुके बिना परिणाम भी अस्तित्वका धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाद्ययभूत वस्तुके अभावमे निराश्रय परिणामको प्रत्यक्षा प्रसङ्ग आता है । वस्तु तो ऊर्ध्वसामायस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप गुणोमे तथा अभावो विशेषस्वरूप पर्यायामे अवस्थित उत्पादव्ययप्रोद्यमय अस्तित्वसे बना हुई है, इसलिये वस्तु परिणामस्वभाव वाली ही है ।

अथ चारित्र्यपरिणामसंपर्कसम्भवतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति—

धर्मेण परिणदप्ता अप्या यदि सुद्धसंपयोगजुदो ।

पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥११॥

धर्मपरिणतस्वभावी, है यदि शुद्धोपयोगयुत आत्मा ।

निर्वाणानन्द लहे, शुभोपयोगी लहे सुरसुख ॥ ११ ॥

धर्मपरिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुतः । प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥११॥

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वभाव शुद्धोपयोगपरिणतिमुद्वहति तदा नि प्रत्यनीकशक्तितया

न्ययार्थकरणमर्थचारित्र्यः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि शुभोपयोग-

नामर्गज- धर्म परिणदप्ता अप्य यदि सुद्धमपयोगजुद णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्त व सग्गसुह । धातु-
मंत प पात्र प्राप्नो कृतीमणी । प्रातिपदिक—धर्म परिणतात्मन् आत्मन् यदि शुद्धसंप्रयोगयुत निर्वाण-
म सुहोवजुत्त नामर्गज । मूलधानु—प्र आत्मा व्याप्ती स्वादि । निरुक्ति— धरति इति धर्म, नि शेषेण

तो भी शुभोपयोग परिणतिके माय युक्त होता है तब विरोधी शक्तिसं सहितपना होनेसे
प्रकार व रोगों अगमर्थ और नयंचित् विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र्यसे युक्त जीव, जैसे अग्नि
में धर्म दिया दृष्टा भी विभी मनुष्यपर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलनसे दुःखी होता है,
उसी प्रकार यह स्वयंमृते वन्द्यको प्राप्त होता है, इस कारण शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभो-
पयोग देय है ।

प्रमगधिवरण—अननरपूर्व गायामे आत्मरमणरूप चारित्र्यप्राप्तिके प्रयोजनसे वस्तुका
धर्म परिणामस्वभावा नर्गज किया या । अब इस गायामे चारित्र्यमार्गके सम्पर्कमे आये
य धर्ममार्ग धर्म परिणामते भी त्यागते लिये व शुद्ध परिणामके पानेके लिये शुद्धोपयोग व
शुभोपयोग व ही साधनता की है ।

परिणत्या सगच्छते तदा सप्रत्यनोवशक्तितया स्वकायवरणासमथ कथचिद्विरुद्धकायकारिचा
रिप शिखिततपुतोपसिक्तपुरपो दाहदु खमिव स्वगमुखव घमवान्जोति । अत शुद्धोपयोग उपा
देय शुभोपयोगो ह्य ॥ ११ ॥

वान गमन निर्वाण । समाप्त—परिणतनासा आत्मा चेति परिणतात्मा शुद्धस्वासी सप्रयोग इति शुद्ध
सप्रयोग, तेन युत निर्वाणस्य सुप्त निर्वाणसुप्त गुणेन उपयुक्त शुभोपयुक्त, स्वगस्य सुप्त स्वगसुप्त ।
उभयपदविवरण—धम्मण धर्मेण—तृतीया एक० । परिणदप्पा परिणतात्मा अप्पा आत्मा सुद्धमपओगजुदो
शुद्धसप्रयोगयुत मुहावजुत्ता शुभापयुक्त—प्रथमा एक० । पावदि प्राप्नानि—वर्तमान अय० एक० त्रिया ।
णिवाणसुह निवाणसुम्ब सग्गमुह स्वगसुम्ब—द्वितीया एकवचन ॥ ११ ॥

सिद्धान्त—(१) शुद्धोपयोगका फल स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिका लाभ है । (२) शुभो
पयोगका फल काल्पनिक मुखका बचन है ।

टिप्पणी—१— शुद्धनिश्चयनय (४६) । २— अशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग—अविवारस्वभाव सहज चैतन्यस्वरूपको प्रतीति रचि अनुभूतिके मागमे प्रवत
कर शुद्धोपयोगवृत्तिके लाभके लिये आत्मविश्राम करना ॥ ११ ॥

अब चारित्रपरिणामके साथ सम्पक्का अभाव होनेसे अत्यन्त हेयभूत अगुम परि-
णामका फल विचारते हैं—[अगुमोदयेन] अशुभ उदयसे [आत्मा] आत्मा [कुत्तर] कुमनुष्य
[तिथग] तिर्यंच [नरयिक] और नारकी [भूत्वा] होकर [बुलसहस्र] हजारों दुखोंसे
[सदा अभिद्रुत] सदा पीड़ित हुआ [अत्यत भ्रमति] ससारमे अत्यन्त भ्रमण करना है ।

सात्वत्य—अशुभ परिणामके फलमे पापके उदयसे जीव दुःखतिथामे दुखी होता हुआ
भ्रमण करता है ।

टीकाय—जब यह आत्मा किंचित् मात्र भी धमपरिणतिको प्राप्त न करता हुआ
अगुमोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है, तब यह कुमनुष्य, तिर्यंच और नारकीके रूपमें
परिभ्रमण करता हुआ, तद्रूप हजारों दुखोंके बचनका अनुभव करता है, इसलिये चारित्रिके
लेशमात्रका भी अभाव होनेमे यह अगुमोपयोग अत्यन्त हेय ही है ।

प्रसगविवरण—अनंतरपूर्व गायामे चारित्रपरिणाम सम्पक्क बाल गुद्ध परिणामके
ग्रहणके लिय और चारित्रपरिणामसम्बन्ध वाले गुम परिणामके त्यागके लिय उन दोनों परि-
णामोंके फलकी आलोचना की थी । अब इस गायामे अत्यन्त हेय अगुमोपयोगके फलकी आलो-
चना की गई है ।

सम्यप्रकाश—(१) जिसके रव भी धम परिणति नहीं और अगुमोपयोगका परिण
मन है वे खोट मनुष्य, तिर्यंच व नारकोंमे भ्रमण कर महान् दुख भोगत हैं । (२) जहाँ

अथ चारित्र्यपरिणामसंपर्कसंभवादत्यन्तहेयस्याशुभपरिणामस्य फलमालोचयति—

अमुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय गोरइयो ।

दुखसहस्सेहिं सदा अभिधुदो भमदि अच्चंतं ॥१२॥

अशुभोदयसे आत्मा, कुनर व तिर्यंच नारकी होकर ।

पोडित भ्रमता अशुभो-पयोग अत्यन्त हेय अतः ॥१२॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यङ्भूत्वा नैरधिक । दुखसहस्रं सदा अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥१२॥

यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुम-
नार्यानिर्गन्तारकभ्रमणरूप दुखसहस्रवन्धमनुभवति । ततश्चारित्र्यलवस्याप्यभावादत्यन्तहेय एवा-
यमशुभोपयोग इति ॥ १२ ॥

एदमयमथास्तसमस्तशुभाशुभोपयोगवृत्ति शुद्धोपयोगाधिकारमारभते ।

नाममंज—अमुहोदय, अत्त, कुणर, तिरिय गोरइय, दुखसहस्स, सदा, अभिधुद, अच्चत । धातु-
मंज—भर मनाया प्रथमगणी । भम भ्रमणे प्रथमगणी । प्रातिपदिक—अशुभोदय, आत्मन्, कुनर, तिरिदन्,
नैरधिक, दुखसहस्रं, सदा, अभिद्रुतः, अत्यन्त । मूलधातु—भू सत्ताया, अमु चलने भ्वादि, भ्रमु अनवस्थाने
श्रित्ति । उभयपदविवरण—अमुहोदयेन अशुभोदयेन—तृ० एक० । आदा आत्मा कुणरो कुनर तिरियो
तिर्यङ्भूतदो नैरधिक अभिद्रुतो अभिद्रुत—प्रथमा एक० । दुखसहस्सेहिं दुखसहस्रं—तृ० बहु० । भवीय
भविष्यति—प्रथमा तिर्या । भमदि भ्रमति भ्राम्यति—वर्तमान [लट् अन्य पुरुष एकवचन । अच्चत अत्यन्त-
तत्त्वः । तिरियि नगनि नृगानि इति वा नर, उत्कर्षेण अयन उदय । समास—अशुभस्य उदय अशु-
भोदय, उदयात्मा नृगानि दुःखमहस्याणि तै ॥१२॥

पार्श्वभागे रंच भी अंग नहीं वहाँ अशुभोपयोग होता है । (३) अशुभोपयोगमे पंच इन्द्रियोकी
शान्तिभावसे सम्बन्धित तीव्र सञ्ज्ञेन होता है या विषयोके बाधकोपर द्वेष जगता है । (४)
मनोवर्तमान अत्यन्त हेय है, इसका तो रंच भी संपर्क न होना चाहिये । (५) जहाँ चारित्र्य
परिणामसे वहाँ चारित्र्यके माधको व साधनोंसे अनुराग है वह शुभोपयोग है । (६)
विषयोंके प्रति अनुराग होना बंधन है सो यह शुभोपयोग हेय है । (७) निःप्रत्ययनीक शक्ति
विषयोंके प्रति निमित्त शक्तिके ज्ञानोके शुभोपयोग आता है उससे उपेक्षा कर ज्ञानी अधिकार-
वर्तमान अत्यन्त हेय अशुभोपयोगको आत्मरूप अनुभवनेकी धुन रखता है । (८) जहाँ समस्त शुभ
परिणामोंके प्रति निमित्त शक्ति हो गई वहाँ ही शुद्धोपयोगकी वृत्तिपर अधिकार बनता है ।

निर्णय—(१) अशुभोपयोगका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणावोमे अशुभ प्रकृतियोंका
उदय होता है । (२) अशुभ आती प्रकृतियोंके उदयका निमित्त पाकर आहारवर्गणावोमे
उदय होता है । (३) धानिया प्रकृतियोंके उदयका व असातावेदनीयके उदयका
निमित्त पाकर वेदनीयके उदय होता है ।

गुरुवर्य श्री सहजानन्द वर्यो

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मन प्रोत्साहनायमभिधीति—

अहमयमादममुत्थ विसयातीद अणोपभयान्त ।

अव्युच्छिण्णा ३ सुह सुदु वयोगपमिद्धाण ॥ १३ ॥

अतिशय आत्मसमुद्भव अतीतविषयो अनन्त व अनुपम ।

अव्यय आनन्द मिले, प्रसिद्ध शुद्धोपयोगको ॥ १३ ॥

अतिशयमात्मसमुद्भव विषयातीतमनोपम्यमनतम् । अव्युच्छिन्न च मुख शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम् ॥ १३ ॥

प्राप्तसारोऽव्ययपरमाद्भुता ह्यारूपत्वादात्मानमवाश्रित्य प्रवृत्तत्वात्पराश्रयनिरपेक्षत्वाद
त्यन्तविक्षणस्वात्मसन्नायतिनिरपायित्वानरन्तयप्रवर्तमानत्वाच्चातिशयवदात्मसमुत्थ विष

नामसन्—अहमय आदसमुत्थ विषयातीद अणवम अणत अ व्युच्छिण्ण च सुह सुदु वयोगपमिद्ध ।
पातुसन्—अ वि उत् च्छिन्नेन वृत्तियगणो, प सिद्ध निष्पत्तौ । प्रातिपदिक—अतिशय आत्मसमुत्थ
विषयातीत मनोपम्य अनन्त अव्युच्छिन्न च मुख शुद्धोपयोगप्रसिद्ध । मूलपातु—अ वि उत् छिदिर दृष्टा
करण रूपादि, प्र पिध गत्या भ्यान् पिपु सराडो दिवादि । अन्यपदविवरण—अहमय अतिशय आ स मु

दृष्टि—१ २, ३—निमित्तदृष्टि (१३ घ) ।

प्रयोग—अशुभोपयोगको दूर कर अविकारस्वभाव ओष कारणसमयसारके अभिमुख
होना ॥ १२ ॥

इस प्रकार प्रथम श्रीकुन्दकुन्दाचाय समस्त शुभाशुभोपयोग वृत्तिको जितने
एसे हात हुए शुद्धोपयोगवृत्तिको आत्मरूप करत हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करत हैं ।
उसमे पहले शुद्धोपयोगके फलका आत्माके प्रोत्साहनके लिय अभिस्तवन करत हैं—[शुद्धो
पयोगप्रसिद्धानां] शुद्धोपयोगम निष्पन्न हुए आत्मासाक्षा अर्थात् अरहत ओर सिद्धाका [मुख]
मुख [अतिशय] अतिशय [आत्मसमुत्थ] आत्मोत्पन्न [विषयातीत] विषयातीत [मनोपम्य]
अनुपम [अनन्त] अनन्त व अविनाशी [अव्युच्छिन्न च] ओर भूत है ।

तात्पर्य—शुद्धोपयोगके फलम यह आत्मा आत्मोप अनन्त मान द प्राप्त करता है ।

टीका—अनादि नसारमे अपूर्व परम अद्भुत आह्लादरूप होनेसे, आत्माका ही
आश्रय लेकर प्रवर्तमान होनेसे, पराश्रयसे निरपेक्ष होनेसे, अत्यन्त विक्षण होनेसे समस्त
आगामी कालम कभी भी नाशका प्राप्त न होनेसे, ओर निरन्तर प्रवर्तमान होनेसे शुद्धोपयोग
निष्पन्न हुए आत्माओष अतिशयमान, आत्मसमुत्पन्न, अतीत्य, अनुपम अनन्त व भूत
मुख अर्थात् आनन्द होता है, इस कारण वह मुख सबया बाधनीय है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे चारित्रपरिणामका सम्भव घटनसे आनन्द घटत
हय अनुपरिणामसे हटना बताया गया था अब अनुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगसे गुजरकर

यानीनमनोपम्यमनन्तमव्युच्छिन्नं च शुद्धोपयोगनिष्पन्नानां सुखमतस्तत्सर्वथा प्रार्थनीयम् ॥१३॥

अथ आनन्दमन्त्रं विमयातीत विषयातीत अणोवम अनोपम्य अणत अनन्त अव्युच्छिन्न अव्युच्छिन्न सुह
नमः—प्र० पृ० । शुद्धोपयोगनिष्पन्नां शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां—पृष्ठी बहु० । निरुक्ति—शुध्यति इति शुद्ध,
अणोवम अणोवम, प्रार्थन निद्व्यति इति प्रसिद्धा तेषा । समास—न औपम्य यस्य इति अनोपम्य,
शुद्धोपयोग अणोवम शुद्धोपयोग तेन प्रसिद्धाः तेषा ॥ १३ ॥

उम डावना शुद्धोपयोगके फलको इस गाथामे बताया गया है जिससे कि शुद्धोपयोग वृत्ति होनेके लिये निवेत्तीको प्रोत्साहन मिले ।

तथ्यप्रकाश—(१) परिपूर्ण शुद्धोपयोग हो जानेसे आत्मा अरहत व सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करते हैं प्रभु हो जाते हैं । (२) शुद्धोपयोगका फल प्रभु हो जाना है । (३) प्रभु का आनन्द अर्थात् है, यह आनन्द प्रभु होनेसे पहिले कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता । (४) प्रभु का आनन्द परमा निराकुलतानय होनेसे परम अद्भुत आह्लादरूप है । (५) प्रभुका आनन्द अपने आनन्द केवल अधिकार शुद्ध आत्माके आश्रयसे ही होता है । (६) प्रभुका आनन्द स्वात्मन ही होता है यह आनन्द किसी भी परपदार्थके, स्पर्शरसादि विषयके व सकल्पविकल्पके भावनासे प्रोत्साहित कभी भी रंचमात्र नहीं करता । (७) प्रभुके आनन्दका उदाहरण संसारमे नहीं मिलती नहीं मालूम, क्योंकि जो प्रभु नहीं उनके सुखसे अत्यन्त विलक्षण है प्रभुका आनन्द । (८) प्रभुका आनन्द कभी भी नष्ट न होगा, क्योंकि प्रभुका आनन्द स्वाभाविक है । (९) प्रभुका आनन्द निरन्तर ही बना रहता है, किसी भी समय कमी या बाधा नहीं आती, क्योंकि प्रभुका आनन्द ही प्रभुका आनन्द ही है । (१०) वीतराग व सर्वज्ञ होनेसे प्रभुका आनन्द अविनाशिक है । (११) परम महज आनन्द शुद्धोपयोगसे ही प्राप्त होता है । (१२) शुद्धोपयोग ही प्रभुका उदाहरण है ।

अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूप निरूपयति—

सुविदिदपयत्थमुत्तो सजमतवसज्जुदो विगदरागो ।

ममणो समसुहदुस्सो भणितो सुद्धोपयोगो ति ॥१४॥

यह अथ सूत्र ज्ञाता, समय तप युक्त रागसे विरहित ।

सुख दुःखमें समहि धमण, होता शुद्धोपयोगी है ॥१४॥

सुविदितपदाद्यमूत्र समयतप सयुतो विगतराग । धमण समसुखदुःखो भणित गुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सूत्रार्थज्ञानबलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमयत्वात्सुविदितपदाद्यमूत्र,

नामसज्ञ—सुविदिदपयत्थसुत्त मजमतवसज्जुद विगदराग समण समसुहदुस्सो भणित मुद्धोपयोग ति । धातुसज्ञ—सु विद नान प्रथमगणी भण कवन प्रथमगणी । प्रातिपदिक—सुविदितपदाद्यमूत्र समय तप सयुत विगतराग धमण समसुखदुःख भणित गुद्धोपयोग इति । मूलधातु—विद् नान भण गब्दाय ।

तात्पर्य—जानी, समयी विराग सुख दुःखम समान धमणात्मा शुद्धोपयोग है ।

टीकाथ—सूत्रार्थके अथक पानबलस स्वद्रव्य और परद्रव्यके विभागके परिज्ञान श्रद्धान और आचरणमें समयपना होनेसे पदार्थोंको और उनके वाचक सूत्रार्थको जिह्वासे भलीभांति ज्ञान लिया है, समस्त छह जीविकायके हननके विकल्पसे और पचेन्द्रिय सम्बन्धी अभिज्ञापा क विकल्पसे आत्माको हटा करक आत्माके शुद्ध स्वरूपमें समयन करनेसे और स्वरूपविधात निस्तरग चेत यत्प्रपन होनेसे जो नयम और तपसे युक्त हैं, सकल मोहनीयके विपाकसे विवक की भावनाकी स्वच्छतामें निविहार आत्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो वीतराग है और परमकलाक अवलोकनक वारण साता वेदनीय तथा असाता वदनीयके विपाकसे उत्पन्न होने वाले मुख दुःखजनित परिणामोंकी विषमता अनुभव नहीं होनेसे जो समसुखदुःख हैं, ऐसे धमण "शुद्धोपयोग" ऐसा कह जात है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथाय बताया गया था कि शुद्धोपयोग जिनके प्रसिद्ध हो गया है उन उत्तम आत्माओंकी स्वाधीन अविनाशी आत्मोत्पन्न परम भान द प्राप्त होता है । अब इस गाथाय निरूपित किया है कि शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप क्या होता है ।

तथ्यप्रकाश—(१) निरूपित सूत्रार्थक पानके बलसे आत्मा स्वद्रव्य व परद्रव्यका विभाग जाननेमें समथ होता है । (२) स्वद्रव्य व परद्रव्यका अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र सद्रूप जानन वाला आत्मा स्वपरविभागका श्रद्धान करता है । (३) स्वद्रव्यका यथाय श्रद्धान हात हो आत्मा सम्यग्जानी होता है । (४) स्वद्रव्यका यथाय श्रद्धानी जानीका स्वभावक अनुत्प

मत्तपद्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पचेन्द्रियाभिलापविकल्पाच्च व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपे
 मयमनात् स्वरूपविश्रान्तनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच्च सयमतपःसयुतः, सकलमोहनीयविपाकवि-
 धैरुभावनामोष्टवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मस्वरूपत्वाद्विगतरागः, परमकलावलोकनानुभूयमानसा-
 तामातवेदनीयदिपाकनिर्वर्तितमुखदुःखत्रनितपरिणामवैषम्यत्वात्समसुखदुःखः श्रमणः शुद्धोपयोग
 इत्यनिर्धायते ॥ १८ ॥

उभयपदविवरण—गुणिदिदपयत्यनुत्तो गुविदितपदार्थसूत्र सजमतवसजुदो सयमतप सयुत विगदरागो
 विगदरागो मयमो श्रमण मयमदुःख मयसुखदुःख सुद्ववओगो शुद्धोपयोग—प्र० एक० भणिदो भणित—
 प्र० १०० गुदरागो । निरस्ति—गुणयति इति सूत्र, रज्यते इति राग, श्राम्यति इति श्रमण । समास—
 गुणादो पदार्थत्वेन स, मयमः तप चेति मयमतपसो ताभ्या सयुत, समे सुख दुखे यस्य स, शुद्ध-
 रागोपयोग उपोपयोग ॥१८॥

अथ शुद्धोपयोगत्वात्मानन्तरभावविशुद्धात्मस्वभावलाभमभिनन्दति—

उपयोगविसुद्धो जो विगदावरणतरायमोहरयो ।

भूदो सयमेवादा जादि पर गेयभूदाण ॥१५॥

उपयोगशुद्ध आत्मा, विगतावरणातरायमोह स्वय ।

ज्ञेयभूत सकलार्थों के पूरे पारको पाता ॥ १५ ॥

उपयोगविशुद्धा जो विगतावरणान्तरायमोहरजा । भूत स्वयमवात्मा याति पार नयभूतानाम् ॥ १५ ॥

या हि नाम चैत यपरिणामलक्षणोपयोगन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वतत न खलु प्रतिपदमुच्छिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्ग्रथिताससारबद्धहृत्तरमोहप्रथिनयात्यन्तनिर्विकारवत्

नामसज्ञ—उपयोगविसुद्ध जो विगदावरणतरायमोहरन भूद मय एव अप्य पर गेयभूय । धातुसज्ञ—नव सत्ताया जा गतो । प्रातिपदिक—उपयोगविशुद्ध यत्, विगतावरणान्तरायमाहरजग भूद स्वय एव जात्मन्, पार नय भूत । भूलधातु—भू सत्ताया या प्राप्ते । उन्वयपदविवरण—उपयोगविसुद्धा उपयोग विशुद्ध जा य विगदावरणतरायमाहरजा विगतावरणान्तरायमाहरजा—प्रथमा ए० । भूदा भूत—प्र० एव०

रहित [स्वयमेव भूत] स्वयमेव होता हुआ [ज्ञेयभूताना] ज्ञेयभूत पदार्थों [पार याति] पार को प्राप्त होता है ।

तात्पर्य—शुद्धोपयोगके फलमें आत्मा निमल और सबज हो जाता है ।

टीका—जो चतय परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वतता है, वह आत्मा पद पदपर अर्थात् प्रत्येक पर्यायमें जिसके विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है ऐसा होता हुआ अनादि ससारसे बंधी हुई हृत्तरमोहप्रथि छूट जानेसे अत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला और समस्त पानावरण, दशनावरण तथा अंतराय नष्ट हो जायस निर्विघ्न विवर्धित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त पदार्थों अतरो पानेता है । यही यह लक्ष्यभूत आत्मा पानस्वभाव है, और पान ज्ञेय प्रमाण है इसलिय समस्त ज्योति भीतर रहने वाला पान जिसका स्वभाव है तम आत्माको आत्मा शुद्धोपयोगके प्रमादस हो प्राप्त करता है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथाय शुद्धोपयोगक स्वरूपक विषयम कहा गया था । अब इस गाथाय शुद्धोपयोगके लान और अनन्तर होने वा शुद्ध आत्मस्वभावका अभिनन्दन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) इस गाथाको उत्पानिकामे 'अभिनन्दति' क्रियाय यह ध्वनित हुआ है कि आचार्यक विशुद्धात्मस्वभावके प्रति हो पूण अनुराग हानस उसको दम उत्तमम कहत है कि उसका अभिनन्दन हो रहा है अथवा सब प्रमाण साक्षात्दि हो रह है । (२)

न्यो निरस्तममस्तजानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिधविजृम्भितात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञान तु ज्ञेयमात्र ततः सभस्तज्ञेया-
न्तर्वर्तिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥ १५ ॥

इदं विद्या । मय स्वय एव—अव्यय । आदा आत्मा—प्र० एक० । जादि याति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष
एकमान विद्या । पर पाठ—द्वितीया एक० । ज्ञेयभूदाण ज्ञेयभूताना—पृष्ठी बहु० । निरुक्ति—विशेषेण
मृद्धान् दर्श विशुद्ध ज्ञान् योग्य ज्ञेय । समाप्त—उपयोगेन विशुद्ध उपयोगविशुद्ध विगत आवरण अन्त-
गम्य ग्राह्यमन्येति विगतावरणान्तरायमोहरजा ॥ १५ ॥

जिनको शुद्धोपयोगके स्वरूपकी खबर है और शुद्धोपयोगके फलकी रुचि है वही भव्य पुरुष
शुद्धोपयोगके लाभके अनन्तर प्राप्त हुए निर्मल आत्मस्वभावका अभिनन्दन कर सकता है ।
(२) निर्मोह शुद्धान्मन्वका परिणामन शुद्धोपयोग है । (४) मोहका निःशेषतया विनाश पृथ-
क्करातर्हीनार नामक प्रथम श्रुतगव्यान रूप शुद्धोपयोगसे हो जाता है । (५) शेष घातिया
कर्मोंका निःशेषतया विनाश एतत्त्ववितर्क अवीचार नामक शुक्लध्यान रूप शुद्धोपयोगसे हो
जाता है । (६) शुद्धोपयोगने निःशेष घातिया कर्मोंका क्षय होनेपर केवलज्ञान होता है । (७)
शुद्धोपयोगने नानेका लाभ हो जाती है । (८) शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता
है, आत्मा स्वयमेव आत्मान शुद्धोपयोगका फल है ।

अनुवृत्त—(१) शुद्धोपयोगने निःशेषतया घातिया कर्मोंका क्षय होता है । (२)
शुद्धोपयोगने शुद्धान्मन्वका लाभ होता है ।

अथ शुद्धोपयोगज-यस्य शुद्धात्मस्वभावज्ञानस्य कारका-न्तरनिरपेक्षतायाऽप्यन्तमात्मायत्तत्त्व
द्योतयति—

तद् सो लद्धसहावो सव्वण्हु सव्वलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा ह्वदि सयभुत्ति णिदिद्धो ॥१६॥

शुद्ध चिद्भावदर्शो सवज्ञ समस्त लोकपतिपूजित ।

दृष्ट्वा स्वयं यहं प्रात्मा, अतः स्वयम्भू कथा इसको ॥१६॥

तथा न लब्धस्वभाव सवज्ञ सव्वलोकपतिमहित । भूत स्वयमेवात्मा भवति स्वयम्भूरिति निदिष्ट ॥१६॥

अथ खल्व्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघातिक्रमतया समुपलब्धशुद्धा
नन्तशक्तिचित्स्वभावः, शुद्धानन्तशक्तिपायकस्वभावेन स्वतः नत्वादगृहीतकृत्त्वाविवार शुद्धा

नामसज्ञ—तद् तत् लद्धसहाव सव्वण्हु सव्वलोगपदिमहिदो भूद सय अतः सयभुत्ति णिदिद्ध । धातु
सज्ञ—नव सत्ताया मह पूजाया । प्रातिपदिक—तथा तत् लब्धस्वभाव सवज्ञ सव्वलोकपतिमहित भूत स्वयं

को जिसने ऐसा । (२) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त पानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावके कारण
स्वयं ही प्राप्यपना होनेसे याने स्वयं ही प्राप्त होनेसे ब्रह्मत्त्वा अनुभव करता हुआ । (३) शुद्ध
अनन्तशक्तियुक्त पानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावसे स्वयं ही साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट
साधन होनेसे करणपनाको धारण करता हुआ । (४) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त पानरूपसे परिण
मित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही क्रम द्वारा समाश्रित होनेसे अर्थात् निजपरिणमन स्वयं
को ही दत्तम प्राप्ता होनेसे सम्प्रदानपनेको धारण करता हुआ । (५) शुद्ध अनन्तशक्तिमय
ज्ञानरूपम परिणमित होनेके समय पूर्वमे प्रवर्तमान विवर्तज्ञानस्वभावका नाश ज्ञानपर भी सहज
ज्ञानस्वभावसे स्वयं ही ध्रुवताका अवलम्बन करनेसे अपादानपनेको धारण करता हुआ और
(६) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त पानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे
अधिकरणपनेको प्राप्तिसात् करता हुआ स्वयमेव छद्म कारणरूप होनेसे अथवा उत्पत्ति प्रपक्षा
से द्रव्य भावभेदसे भिन्न घातिकर्मोंको दूर करके स्वयमेव प्राविर्भूत होनेसे 'स्वयम्भू' कहलाता
है । अतः निश्चयसे परक साधन प्रात्माका कारणताका सम्बन्ध नहीं है जिससे कि 'गुडामस्व-
भावलाभके लिये सामग्री खोजनेकी व्यग्रतासे परतत्र जाना पड, फिर क्या शुद्धात्मस्वभावकी
प्राप्तिके लिये बाह्य साधन दुर्जनकी व्यग्रतासे जीव व्यर्थ ही परतत्र दृष्ट जा रहे हैं ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व माध्याम शुद्धोपयोगके लाभके अनन्तर इस 'गुडामस्व-
भावलाभका अभिनन्दन किया गया था । अब इस माध्यामे उसी शुद्धोपयोगज 'गुडामस्व-
भावलाभको पूर्ण निरपेक्षता से प्रात्माधीनताका वरण किया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) 'गुडामस्वभावलाभ । अर्थात् परमात्मत्वविशेष । यत् तद्वा कर

नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्व कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन-
 स्वभावेन मायान्मन्वान् करणत्वमनुविभ्राण, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा
 नमाश्रितमात्मन्वान् नम्रदानन्व दधान, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञान-
 स्वरूपात्मनोऽपि महान्ज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वालम्बनादपादानत्वमुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञान-
 ॥ विपरिणमनस्वभावस्याधारभूतत्वादधिकरणत्वमात्मसात्कुर्वाणः, स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोप-
 णिषत्मान, उच्यतेऽप्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्नवातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भूतत्वाद्वा स्वयभू-
 तत्वात् निर्दिश्यते । यतो न निश्चयत परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्व-
 भावः साक्षात् सामयिमार्गणव्ययतया परतन्त्रैर्भूयते ॥ १६ ॥

अथ स्वायम्भुवस्थास्य शुद्धात्मस्वभावतानस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पादव्ययं
द्रोव्ययुक्तत्वं चातोचयति—

भगविहीणो य भगो मभयपरिवर्जितो विष्णामो हि ।

निजिदि तस्सेव पुणो तिदिसभवणासममयायो ॥१७॥

भगरहित है सभव समवर्जित विनाश होकर भी ।

शुद्धके द्रोव्य सभव, व्ययका समवाय रहता है ॥१७॥

भगविहीनत्व भव सम्भवपरिवर्जिता विनाशा हि । विद्यते नम्य पुन स्थितिसम्भवागममयाय ॥१७॥

अस्य खत्वात्मन शुद्धोपयोगप्रसादात् शुद्धात्मस्वभावेन यो भव स पुनस्तन रूपेण
प्रत्ययाभावाद्भगविहीन । यत्त्वशुद्धात्मस्वभावेन विनाश स पुनस्तत्पादाभावात्सम्भवपरिवर्जित ।

नामसन्—भगविहीण य भव सम्भवपरिवर्जित विनाश हि त एव पुणो तिदिसभवणासममवाय ।
धातुसन्—वज्र वजन विज्र सत्ताया । प्रातिपदिक—भगविहीन च भव सम्भवपरिवर्जित विनाश हि त
एव पुनर स्थितिसम्भवागममवाय । मूलधातु—विद मत्ताया दिवादि बुजो वजन । उभयपदविवरण—
भगविहीणः भगविहान भवो भव सम्भवपरिवर्जितो सम्भवपरिवर्जित विनाशो विनाश स्थितिसम्भवा
सममवाया स्थितिसम्भवागममवाय—प्रथमा एक० । य च हि एव पुणो पुन—अव्यय । तस्म तस्य—पट्टा

दूढ़ने वाला परतन् है । १२—परतन् जोव शुद्धोपयोगको प्राप्त नहीं कर सकत, फिर शुद्धो
पयोगका फल परतन्को मिलना कसे सम्भव हो सकता है ?

सिद्धान्त—१—परमात्मत्वविकास सहज चतुष्टयस्वभावकी अभेदोपामनास प्रकट होता
है ।

दृष्टि—१—शुद्धनिश्चयनय, शुद्धभावनापक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय, ज्ञाननय [४६ २६व,
११६] ।

प्रयोग—सहजपरमात्मतत्त्वक महज्ज्ञानन्दमय स्वभावरूप विकामक लिय बि मात्र सहज
परमात्मतत्त्वकी शक्ति, दृष्टि, प्रतीति, शक्ति व धाराधना करना ॥१६॥

अब इस स्वयम्भूक शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके प्रत्यन्त अभिनाशीयना और कथचित्
प्रधान् कोई प्रकारस उत्पादव्ययद्रोव्ययुक्तताका विचार करत है—[भगविहीन च भव]
शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्त प्रामाणिक विनाशरहित उत्पाद है, और [सम्भवपरिवर्जित विनाश
हि] उत्पादरहित विनाश है [तस्य एव पुन] उसक ही फिर [स्थितिसम्भवागममवाय
विद्यते] द्रोव्य, उत्पाद और विनाशका समवाय प्रयान् एकत्रित उभूह विद्यमान है ।

तात्पर्य—शुद्धात्मके शुद्धत्व नष्ट नहीं होता, अशुद्धत्व या नहीं सकता, या मत्त्व
सदब है ।

अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम् । एवमपि स्थितिसंभवनाशसमवायोऽस्व न विप्रतिपिध्यते, भङ्ग-
रहितोत्पादेन नभववर्जितविनाशेन तद्व्याधारभूतद्रव्येण च समवेतत्वात् ॥१७॥

पङ्क्त० । विज्जदि विद्यते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० क्रिया । निरुक्ति—भजन भङ्ग, भवन भव, विन-
शन विनाश । समाप्त—भगेन विहीन भगविहीन, सम्भवेन परिवर्जित सम्भवपरिवर्जित, स्थिति
सम्भव नाग चेति स्थितिनाम्भवनाश तेषां समवाय स्थितिसम्भवनाशसमवाय ॥ १७ ॥

टीका—वास्तवमेव इस शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त आत्माके शुद्धोपयोगके प्रसादसे
शुद्धात्मस्वभावस्वरूपमे जो उत्पाद है, वह पुनः उस रूपसे प्रलयका अभाव होनेसे विनाशरहित
है; और जो उत्पाद है, वह पुनः उस रूपसे प्रलयका अभाव होनेसे विनाशरहित है और जो
अशुद्धात्मस्वभाव रूपसे विनाश है वह पुनः उत्पत्तिका अभाव होनेसे उत्पादरहित है । इस
कारण उस आत्माके सिद्धरूपमे अविनाशोपन है । ऐसा होनेपर भी उस आत्माके उत्पाद,
व्यय और औद्यता समवाय प्रतीति एकत्र होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह
विनाशरहित उत्पादके मान, उत्पादरहित विनाशके साथ और उन दोनोंके आधारभूत
द्रव्यके साथ समान ८ प्रतीति नग्नयनामे युक्त एकमेक है ।

प्रत्यक्षविवरण—अनन्तर पूर्व गाथामे शुद्धात्मस्वभावके लाभको स्वायम्भुव सिद्ध किया
था । आर २० गाथामे 'स्वायम्भुव शुद्धात्मताभका कभी भी विनाश न होगा' इस समर्थनके
साथ गाथ २१ में 'अपि उत्पाद-व्यय-औद्यतात्मकताका भी विचार किया गया है ।

अयोत्पादादित्रयं सवद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवश्यमासीति विभावयति—

उत्पादो य विणामो विज्जदि मन्वस्म यद्वाजदस्म ।

पज्जाएण तु केणवि अट्ठो मलु होदि सम्भूदो ॥१८॥

स भव व्यय दोनो भो, रहते है सकल अय सार्योमे ।

पर्यायविवक्षासे, वे ही सद्भूत निश्चयसे ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते भवव्यापकानस्य । पर्यायेण तु कनाप्यथ स तु भवति सद्भूत ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिरुच्यते । पूर्वव्यवस्थितागुलीयनादिपर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण नृभयनाप्युत्पत्तिविनाशावनासादयत ध्रुवत्वम् । एवमखिल

नामसङ्ग—उत्पाद य विणाम मव अट्ठजाद पज्जाय दु क नि अट्ठ मलु मभूत् । धातुसङ्ग—विज्ज सत्ताया । प्रातिपदिक—उत्पाद च विनाश मव अयजात पर्याय विम् अपि अय सनु मद्भूत । भूलधातु—विद नत्ताया, भू मत्ताया । उभयपदधिवरण—उत्पादा उत्पाद विणामो विनाश—प्रथमा एकवचन । विज्जदि विद्यते होदि भवति—वर्तमान अय पुरुष एक० द्विया । सव्यस्म मवस्य अट्ठजात्स्म अयजात्स्म—

प्रव उत्पाद आदि तीनों (उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य) सब द्रव्यके साधारण है इस लिये शुद्ध आत्मा केवली भगवान और सिद्ध भगवानके भी अवश्यम्भावी है, यह विशेष रूपसे दृष्टाते हैं, व्यक्त करने हैं—[सवस्य] सब [अर्थजातस्य] मवपदायका [उत्पाद] किसी पर्याय स उत्पाद [विनाश च] और किसी पर्यायसे विनाश [विद्यते] होता है, [वेन अपि पर्यायेण तु] और किसी पर्यायसे [अथ] पदाय [खलु सद्भूत भवति] वास्तवमे ध्रुव है ।

तात्पर्य—प्रत्येक पदाय उत्पादव्ययध्रोव्यात्मक है ।

टीकाय—जैसे कि उत्तम स्वर्णकी बाजूबद रूप पदायम उत्पत्ति दिखाई दती है, पूव अवस्थारूपसे बतने वाली अगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश दखा जाता है, और पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोमे याने बाजूबद और अगूठीमे उत्पत्ति विनाशको प्राप्त न होनेसे ध्रोव्यत्व दिखाई दता है । इस प्रकार सब द्रव्योमे किसी पदायसे उत्पाद, किसी पदायम विनाश और किसी पर्यायसे ध्रोव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये । इस कारण गुड आ-मावे भी द्रव्यका स्वभावभूत उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यरूप अस्तित्व अवश्यम्भावी है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूव गाथामे शुद्धात्मस्वभावलाभकी अविवक्षितता व कथयित् उपादव्ययध्रोव्यमुक्तता बताई गई थी । अब इस गाथामे 'उत्पादादित्रयं सवद्रव्यमे पाया जाता है सो गुडात्माके भी अवश्य होते हैं' यह बखान किया गया है ।

सध्यप्रकाश—१- सभी द्रव्योमे अपेक्षावाने उत्पाद व्यय ध्रोव्य एक साथ रहत है ।

२- जैसे—पुद्गलपिण्डका स्वरूपसे उत्पाद, स्वर्णमिट्टी रूपसे नाश व पुद्गलपिण्डरूपमे

नन्वमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दो स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दो नश्यतः ॥ ११६ ॥

ज्ञानमोक्ष-प्र० पृ० । परिणमति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । निरुक्ति-क्रियते । तमे । ममाम् । प्रक्षीणानि पानिकर्माणि यस्य स प्रक्षीणघातिकर्मा, अनन्त वरवीर्य यस्य स अनन्तवर-
ति, अति तेन मनः स अधिकतेजा, इन्द्रिय अतिक्रान्त, अतीन्द्रिय ॥ ११६ ॥

स्वभावः तत्र महतः ज्ञानदर्शनात्मक आत्मस्वरूपका अनुभव कर लेता है । (७) अविकार मत्प्रतिगन्धभावता अनुभव कर लेने वाले ज्ञानी आत्माकी धुन स्वरूपरमणकी हो जाती है । (८) स्वपरमणकी धुन वाला ज्ञानी एतदर्थं सर्वं परिग्रहका व आत्मस्वभावका प्रसंग छोड़ जाता है । (९) निर्ग्रन्थ दिगम्बर श्रमणके निर्विकल्पसमाधि अर्थात् शुद्धोपयोगके प्रतापसे कर्म-प्रतापयोग क्षय हो जाता है । (१०) समस्त पातिया कर्मोंका क्षय हो चुकते ही आत्मा परमात्मा हो जाता है । (११) केवलज्ञान केवल आत्माके द्वारा ही जानता है, इन्द्रियो द्वारा नहीं । (१२) आत्माको ज्ञानरूप व आनन्दरूप परिणमनेमे इन्द्रियादिक पर निमित्तोकी अपेक्षा नहीं होती है । (१३) ज्ञानका स्वरूप स्वपरप्रकाशकता है और आनन्दका स्वरूप निराकुलता है । (१४) उपाधिरहित ज्ञान और आनन्द परिपूर्ण और अनन्त होता है, क्योंकि स्वभावको पदवी नहीं दी जाती होती । (१५) केवलज्ञानी परमात्मा परिपूर्ण ज्ञानरूप व परिपूर्ण आनन्द-रूप ही परिणमते रहते है । (१६) स्वयम्भु परमात्मामे इन्द्रियोके विना ही असीम शक्ति और असीम आनन्द दोनों रहता है । (१७) स्वभावपरिणमने परकी अपेक्षा रंचमात्र न रहती है ।

अगातीन्द्रियत्वादेय शुद्धात्मनः शरीरं सुखं दुःखं नास्तीति विभावयति—

मोक्षं वा पुणं दुःखं केवलज्ञानिणोऽस्ति देहगद ।

जम्हा अदिन्द्रियं जाद तम्हा दु त शेय ॥ २० ॥

केवलज्ञानी प्रभुके हुआ अतीन्द्रियपना है इस कारण ।

शारीरिक सुख अथवा, दुःख भी नहीं केवली प्रभुके ॥२०॥

सौम्यं वा पुनरु न केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम् । यस्मादतीन्द्रियत्वं जातं तस्मात् तत्पश्यम् ॥ २० ॥

यत् एव शुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसंगोलोत्कूलितपुद्गलाशेषविलासकल्पो नास्तीन्द्रियग्रामस्तत् एव धोरघनघाताभिघातपरपरास्थानीय शरीरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥ २० ॥

नाममज्ञ—मोक्षं वा पुणं दुःखं केवलज्ञानिणं देहगदं ज अदिन्द्रियं जाद त दु त शेय । धातुसङ्ग-असं सत्ताया जा प्रादुर्भव । प्रातिपदिक—सौम्यं वा पुनरु दुःखं केवलज्ञानिनं न देहगतं यत् अतीन्द्रियत्वं जातं तत् तु नम । भूतधातु—अम भुवि, जनि प्रादुर्भव । उभयपदविवरण—सौम्यं सौम्यं दुःखं दुःखं देह-गदं देहगत—प्रथमा एकवचन । केवलज्ञानिनं—पठ्ठी एक० । जम्हा यस्मात् तम्हा तस्मात्—पचमी एक० । वा न न दुःखं—अन्यथ । अति अस्ति—यत्मानं सत् अथ पुन्य एक० प्रिया । तत् तत्—प्रथमा एक० । शेय नय—प्र० एक० इदं प्रिया । निरुक्ति—दिहते इति देह । समाप्त—देह गत देहगत ॥२०॥

तात्पर्य—अतीन्द्रियपना होनेसे प्रभुके सुख और दुःख नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय ही अनन्त ज्ञान व आनन्द है ।

टीकार्थ—जैसे अग्निबो लोहके गोलेके तप्त पुद्गलोका समस्त विलास नहीं है उसी प्रकार शुद्ध आत्माके अर्थात् केवलज्ञानी भगवानके इन्द्रियसमूह नहीं है, इस कारण जैसे अग्नि बो धनके धोर घातातकी परम्परा नहीं है, इसी प्रकार शुद्ध आत्माके शरीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथासे बताया गया था कि परमात्मा इन्द्रियोके बिना ही अनन्तशक्ति अनन्त परिपूर्ण ज्ञानानन्दको अनुभवता है । अब इस गाथासे बताया गया है कि अतीन्द्रिय होनेसे परमात्माके शारीरिक सुख दुःख नहीं हैं ।

तत्त्वप्रकाश—(१) परमात्माका ज्ञान और आनन्द स्वाभाविक है, अतीन्द्रिय है, परिपूर्ण है । (२) जैसे लोहके सम्बन्धका सम्भाव होनेसे अग्निका घनघातेसे पिटना नहीं होता ऐसे ही इन्द्रियग्राम न होनेसे भगवानके शारीरिक सुख दुःखरूप घापदा नहीं रहते । (३) सिद्ध भगवानके तो शरीर नहीं है वहा तो शारीरिक सुख दुःखका व इन्द्रिय ज्ञान आनन्द का सद्वि भी किसीको नहीं हो सकता । (४) परन्तु भगवानके शरीरका सम्बन्ध तो है, किन्तु क्षायोपशमिव ज्ञान घन न होनेसे प्रभु अतीन्द्रिय हैं, ज्ञानावरणादि धारिता बन्धोंका

अथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमप्रवृत्तप्रवन्धद्वयेनाभिदधाति । तत्र केवलिनोऽतीन्द्रिय-
ज्ञानपरिणतन्याससर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति—

परिणमदो गलु गाणं पचक्खा सव्वदव्वपज्जाया ।

मो गोव ते विजाणादि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहि ॥२१॥

ज्ञानपरिणत प्रभूके, सब प्रत्यक्ष है द्रव्यपर्याये ।

मो वे अवग्रहादिक-पूर्वक नहि जानते क्रमसे ॥२१॥

परिणतन्याससर्वं ज्ञान प्रत्यक्षा सर्वद्रव्यपर्याया । न नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभि क्रियाभि ॥२१॥

मो वे न सतिन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव
समस्यापरिणतप्रवन्धेन एवानाप्तनन्नाहेतुकामाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदु-

पञ्चाङ्गान् परिणमदो गलु पञ्चाङ्गान् सव्वदव्वपज्जाय त ण एव उग्गहपुव्वा किरिया । धातुसंज्ञ—
विजाणादि । परिणममान गलु ज्ञान प्रत्यक्ष सर्वद्रव्यपर्याय त ण एव त अवग्रहपूर्वा
विजाणादि । उन्नयपदविवरण—परिणमदो परिणममानस्य—पण्ठी एक० । परिण-
मदो गलु पञ्चाङ्गान् । गलु न एव—अवयव । पचक्खा प्रत्यक्षा—प्रथमा बहु० । सव्वदव्वपज्जा-

अथ ज्ञानस्वरूपज्ञानं ज्ञानं आनन्द शक्ति वाने है उनका शरीरसे कुछ प्रयोजन नहीं है ।
मो गोव ते विजाणादि उन्नय नहीं है । (५) अरहत भगवानके धातिया कर्मका अभाव होनेसे अनत
अवग्रहसे विजाणादि उन्नय नहीं है । (६) अरहत भगवानके परमौदारिक देहमे सूक्ष्म सरस
रूपसे विजाणादि उन्नय गन्धवा (नोचमहिर) होता रहता है, अतः सहजानन्तानन्दमय
अवग्रहसे विजाणादि उन्नय नहीं है । (७) भगवानके अतीन्द्रिय अनन्त ज्ञान और

परि प्रविष्टकेवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमममाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रालभाव
तथा समक्षसंपदानालम्बनभूता सबद्रव्यपर्याया प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥ २१ ॥

या सबद्रव्यपर्याया—प्रथमा बहू० । सा म—ग्र० एव० । ते तान्—द्वितीया बहू० । विजाणादि विजानाति—
वनमान नट अय पुरप एव० त्रिया । उगहपुच्चाहि निरियाहि अवग्रहपूर्वाभि त्रियाभि—तृतीया बहू० ।
निरुचित—जानाति इति वा जानाति अनन इति ज्ञान क्रियत या सा त्रिया । समाप्त—द्रव्याणि १ पर्याया
द्रव्यपर्याया मर्वे च त सबद्रव्यपर्याया अवग्रह पूर्व मासा ता अवग्रहपूर्वा ॥ २१ ॥

त्रियाग्रोमे [नव विजानाति] नहीं जानता ।

तात्पर्य—केवलोके ज्ञानमे सब सत् प्रत्यक्ष ज्ञेय हैं, वही परोक्षविधि वाला ज्ञान होता
ही नहीं है ।

टीकार्थ—केवली भगवान इन्द्रियोका आलम्बन कर अवग्रह ईहा प्रवाय पूर्वक क्रमसे
नही जानता, किन्तु स्वयमव समस्त आवरणके क्षयके क्षणमे ही घनादि अनन घट्टेनुष भीर
प्रमाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे उपादान करके उसके ऊपर प्रवेश करने वाले केवल
ज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमते हैं, इस कारण उनके समस्त द्रव्य क्षेत्र, काल घोर भावना
ग्रहण होनेम प्रथम ज्ञानके आलम्बनभूत समस्त द्रव्य पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि अतीन्द्रियपना होनेसे मुद्रात्मा
के शारीरिक मुख दुख नहीं है । अब इस गायामे बताया गया है कि अतीन्द्रिय ज्ञानपरिणत
होनेसे मुद्रात्माके ज्ञानम सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासित होन हैं ।

तत्त्वप्रकाश—(१) प्रभुके ज्ञानमे सर्व ज्ञात होनेका कारण इन्द्रियाका आलम्बन १
नेकर स्वय महज जानना है । (२) प्रभुका ज्ञा केवल अनादि अनन्त घट्टेनुष निज सहज
ज्ञानस्वभावरूप आत्मा उपादान कारणका व्यक्तरूप है । (३) सहजज्ञानस्वभावपर केवल
ज्ञानोपयोगका प्रयण होकर मुद्रात्माके अनन्तकाल सब निरन्तर केवलज्ञान नामक स्वभावगुण
व्यञ्जन पर्याय हाता ही रहता है । (४) मुद्रात्माने परिपूर्ण स्वच्छ केवलज्ञानमे ममस्त
पदार्थ प्रमेयत्वगुणमय होनेमे एव ही साथ प्रतिबिम्बित (प्रतिभासित) होने द । (५) मुद्रा
त्माके निष्पाधि केवलज्ञानमे अपनी सहज वसाके कारण आत्मप्रज्ञोमे गवन्धेयारविन्न
होनेसे सबद्रव्यपर्याय प्रत्यक्ष ही ज्ञात होन है । (६) केवलज्ञान होनेका बीज अविचार स्वमंद
दन ज्ञान पर्याय मुद्रोपयोग है । (७) पदार्थोंकी एव साथ जागारी न होकर ज्ञानमे मुद्र
ज्ञानकारी होनेका कारण ज्ञानकी लायोपशमिरता थी वट कमजारी भगवानक तरी रही ।
(८) ज्ञानावरण कमज निशेष क्षय हो जाके निमित्तम उपग्रह एव केवलज्ञानी ज्ञाना केरो
बटोर मवचनामे विलास करती है ।

अध्यास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादेव न किञ्चित्परोक्षं भवतीत्यभिप्रैति—

गातिं परोक्षं किञ्चि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥

कुछ भी परोक्ष नहीं है, समन्त सर्वाक्ष गुणसमृद्धोके ।

ज्ञायक अतीन्द्रियोंके, स्वयं सहज ज्ञानशीलोंके ॥२२॥

गातिं परोक्षं किञ्चित्पि नमन्तत सर्वाक्षगुणसमृद्धस्य । अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥२२॥

परम गानु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिच्छिन्तिनिष्पत्तिबलाधान-
हेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहोप्यक्षाणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरूपैः सम-

नामगंज—न परोक्ष किञ्चि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्ध अक्खातीत सदा सय एव हि णाण जाद ।
भावगत—अम मनासा । प्रातिपदिक—न परोक्ष किञ्चित् अपि समन्तत सर्वाक्षगुणसमृद्ध अक्षातीत सदा
सयमेव हि ज्ञानजात । मूलशानु—अम मुवि अक्ष् व्याप्तो ऋद्ध वृद्धी । उभयपदविवरण—ण न किञ्चि

गिद्वान्त—(१) केवलज्ञान सहजज्ञानस्वरूप उपादानकारण से ही प्रकट होता है ।
(२) अक्षाणा मयं पदार्थोंको जानता है । (३) केवलज्ञान समस्त जानावरणके क्षयसे प्रकट
होता है ।

टिप्पणी—१—मृदनिग्नयनय [४६] । २—स्वाभाविक उपचरित स्वभावव्यवहार
[१०५] । ३—निमित्तदृष्टि, उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय [५३अ, २४अ] ।

प्रयोग—अने आधारी सहज विवर्तित रखनेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमे आत्मत्वका
निरूपण ॥२॥

रसतया समन्तत सर्वैरेवेन्द्रियगुणै समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षमाश्वर-
लोकोत्तरज्ञानजातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्येनकालभावतया न किञ्चनापि परोक्षमेव
स्यात् ॥ २२ ॥

विचित् वि अपि समत समन्तत सदा सय स्वय एव हि—अव्यय । अत्यि अस्ति—वर्तमान सट अय पुरुष
एकवचन त्रिया । परोक्ष परोक्ष—प्रथमा एक० । सव्वक्खगुणसमिद्धस्य सर्वाङ्गगुणसमृद्धस्य अवगातीदस्स
अक्षातीनस्य णाणजादस्स ज्ञानजातस्य—यष्टो एक० । निरुचित—अक्षोति व्याप्नोति जानाति इति अक्ष,
आधत् इति ऋट् । समाप्त—सर्वे अक्षा सर्वाक्षास्तेषा गुणा सर्वाङ्गगुणा तै समद्ध तस्य, अक्ष अतिप्रान्त
अक्षानीन तस्य ॥ २२ ॥

परोक्ष ही नहीं है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि केवली भगवानके अतीन्द्रिय
ज्ञान होनेसे सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं । अब इस गाथामे बताया गया है कि केवली भग-
वानके अतीन्द्रियज्ञान होनेसे ही कुछ भी परोक्ष नहीं है ।

तथ्यप्रकाश—(१) क्रमसे कुछ कुछ पदार्थोंका कुछ कुछ जानना अर्थात् परोक्ष ज्ञान
इन्द्रियोके आश्रयके कारण होता है किन्तु इन्द्रियोसे अतीत भगवानके अतीन्द्रिय ज्ञानमे कुछ
भी परोक्ष नहीं होता । (२) ज्ञानका बाय जानना है, जाननेकी स्वय कोई सीमा नहीं होती,
अपि सीमाके निमित्त और सबधकोका केवली प्रभुके अभाव है, अत केवलीके ज्ञानमे सब
स्पष्ट प्रत्यक्ष है । (३) प्रभुका ज्ञान त्रिलोकत्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जाननेसे तथा
भविष्यश्वर होनेसे लोकोत्तर है ।

सिद्धांत—(१) ज्ञानावरणादि उपाधिरहित केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ।

दृष्टि—१—उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय [२४ध] ।

प्रयोग—सहजज्ञानस्वभावके अनुरूप विवास पानेके लिय सहज ज्ञानस्वभावकी भेद
पाराधना करना ॥ २२ ॥

अथ आत्माके ज्ञानप्रमाणपनेकी और ज्ञानके सर्वगतपनेकी उद्योगते हैं— [आत्मा]
आत्मा [ज्ञानप्रमाण] ज्ञान प्रमाण है [ज्ञान] ज्ञान [ज्ञेयप्रमाण] ज्ञेय प्रमाण [उद्दिष्ट] कहा
गया है [ज्ञेय लोकोलोक] ज्ञेय लोकोलोक है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान तु] ज्ञान [सर्वगत]
सर्वगत याने सब व्यापक है ।

तात्पर्य—ज्ञान अथवा आत्मा ज्ञानरूपसे समस्त लोकोलोकमे व्यापक है ।

टीका—'समगुणपर्याय द्रव्य' इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानमे होताधिकनारहित
रूपसे परिणमित है, इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान ज्ञेयनिष्ठ होनेमे, दारुनिष्ठ होनेकी

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्युपगमे द्वौ पक्षावुप-यस्य द्वययति—

शाण्डिल्यप्रमाणमादा एव हि जस्तेह तस्म मा यादा ।

हीणो वा अहिणो वा शाण्डिल्यो ह्येव धुमेव ॥२४॥

हीणो यदि सो आदा तण्णाणमचेदण ए जाणदि ।

अहिणो वा शाण्डिल्यो शाण्डिल्ये विणा कए शादि ॥२५॥ (जुगल)

ज्ञानप्रमाण हि आत्मा, जो नहि माने उसके यह आत्मा ।

अधिक ज्ञानमें होगा या होगा हीन क्या मानो ॥ २४ ॥

यदि हीन कहोगे तो ज्ञान अचेतन हुआ न कुछ जाने ।

यदि अधिक कहोगे तो, ज्ञान बिना जानना कसे ॥२४॥

ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्यह तस्य न आत्मा । हीनो वा अधिका वा ज्ञानाद्भवति भ्रुवमेव ॥ २४ ॥

हीना यदि न आत्मा तत् ज्ञानमचेतन न जानाति । अधिको वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥२५॥

यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रयं

नामसन्न—शाण्डिल्यप्रमाण जत ए ज इह त त अत हीण या अहिण वा शाण धुम एव हीण नति न अत त शाण अचेदण ए अहिण वा शाण विणा कए । धातुसन्न—ह्य मत्ताया जाण अयवाधन प्रा अ

मदन्त लोबालोब है अर्थात् ज्ञेय समस्त सत् है छद्म प्रकाशके सब द्रव्य हैं । (५) पात्रा स्वभाव जो भी सत् हो सबको जाननेका है । (६) जहाँ समस्त नागावरणका क्षय हो चुका वहाँ ज्ञान पूरा विकसित हो जाता है । (७) जानका पूरा विकास हुए बाद ज्ञान मदक पण विकसित रहगा ।

अथ आत्माका ज्ञानप्रमाणपता न माननेमें दो पक्षाको उपस्थित करके दोष बतलाया है—[इह] हम जगत्में [यस्य] जिसके मतमें [आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाण] ज्ञानप्रमाण [न भवति] नहीं होता है [तस्य] उसके मतमें [स आत्मा] वह आत्मा [ध्रुवम् एव] निश्चित ही [ज्ञानात् हीन वा] ज्ञानसे हीन [अधिक वा भवति] अथवा अधिक होना चाहिये । [यदि] यदि [स आत्मा] वह आत्मा [हीन] जानमें हीन हो [तत्] तो वह [ज्ञान] ज्ञान [अचेतन] अचेतन हुआ [न जानाति] कुछ नहीं जानेगा, [ज्ञानात् अधिक वा] और यदि आत्मा ज्ञानमें अधिक हो तो यह आत्मा [ज्ञानेन विना] ज्ञानके बिना [कथं जानाति] कैसे जानेगा ?

तात्पर्य—आत्मा का ज्ञानप्रमाण है जानमें हीन या अधिक नहीं है ।

टीकाय—यदि यह आत्मा जानमें हीन माना जाता है तो आत्मा का ज्ञान सत् ज्ञान

भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतन भवद्रूपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ज्ञानादधिक इति पक्षः वक्षीक्रियते तदावश्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात् पृथग्भूतो भवन् घटपटादिस्थानीयतामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञानप्रमाण एवायमात्माभ्युपगन्तव्यः ॥२४-२५॥

दोषने । प्रानिपदित—ज्ञानप्रमाण आत्मन् न यत् इह तत् तत् आत्मन् हीन वा अधिक वा ज्ञान ध्रुव एव हीन यदि नन् आत्मन् नन् ज्ञान अचेतन न अधिक वा ज्ञान विना कथ । मूलधातु—भू सत्ताया, ज्ञा अव-
धोपने, चित्तो मज्जने । उन्नयपदविवरण—णाणप्पमाण ज्ञानप्रमाण—प्र० ए० । ण न इह वा जदि यदि कह
वद रिता रिता—अन्यय । जग्ग यन्म तस्म तन्म—पष्ठी एक० । सो म—प्र० एक० । हीणो हीन अहिओ
अभिउ—प्र० ए० । जानादो जानात्—पचसी ए० । हवदि भवति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।
धुव ध्रुव—अन्यय । तन्माण अचेतन तदज्ञान अचेतन—प्र० एक० । जाणादि जानाति—वर्तमान अन्य० एक०
रिता । जानेण ज्ञानेन—तृतीया एक० । जाणादि जानाति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥२४-२५॥

माना ज्ञान अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्यका सम्बन्ध न रहनेसे रूपादि गुणकी समानताको प्राप्त करनेवाला होता हुआ नहीं जानेगा, और यदि यह आत्मा ज्ञानसे अधिक है ऐसा पक्ष रखा जाता है तो आश्रय ही (आत्मा) ज्ञानसे आगे बढ़ जानेसे ज्ञानसे पृथक् होता हुआ घटपटादि जैसी वस्तु महत्कारण प्राप्त हुआ ज्ञानके बिना नहीं जानेगा । इसलिये यह आत्मा ज्ञानप्रमाण ही मानना चाहिये ।

असंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे युक्तिपूर्वक बताया गया था कि ज्ञान सर्वगत है । अब हम इससे आगे माननेपर क्या दोष होते हैं उनका वर्णन किया गया

प्रकाशकोय

मध्यजन ममूह के बड़ मौशम्य की बात है कि अध्यात्मयोगी पूज्यश्री गुरुवय मनोहरजी वणी सहजानन्द महाराज वृत्त समयसार सप्तदशांगी टीका के प्रकाशन के अनंतर उही महाराज श्री द्वारा रचित प्रवचनसार-सप्तदशांगी टीका का यह प्रकाशन हस्तगत हो रहा है।

अब से कुछ अधिक २५०० वष पूर्व चौबीसवें तीसकर श्री महावीर स्वामी के दिव्योपदेश से समाज धर्म लाभ पाकर शान्ति का अनुभव करता था। तत्पश्चात् ३०० वष बाद अन्तिम ध्रुवकेतवी भद्रबाहु स्वामी के समय द्वादशांगी का पारायण होता रहा। तत्पश्चात् अज्ञ पूर्विके परिणाम का विच्छेद होने लगा।

उनकी परिपाटी में दो ममय आचाय हुए—(१) घरपेणाचाय (२) गुणधराचाय। घरपेणाचाय को अयायणीपूव के पञ्चम वस्तु अधिकार के चतुय प्राप्तुन महाकम प्रकृति का परिज्ञान था। उन्होंने शिष्यों को अध्ययन कराया और शिष्यों ने छत्रछडागम की रचना की।

गुणधराचाय को पानप्रवादपूव के दशम वस्तु के तीसरे प्राभुत का परिज्ञान था। उन्होंने शिष्यों को अध्ययन कराया। उस परिपाटी में समयप्राभुत आदि ग्रन्थों की रचना हुई, जिनमें समयसार प्रवचनसार नियमसार पञ्चास्तिकाय आदि ग्रन्थों की रचना पूज्य श्रीमत्पुद्गुदाचाय ने की।

प्रवचनसार ग्रन्थ की रचना अज्ञ से करीब दो हजार वष पूर्व हुई थी। तत्पश्चात् करीब एक हजार वष बाद प्रवचनसार की तात्पर्यवर्ति नामक सस्कृत टीका पूज्य श्री अमृतचन्द्र जी सूरि द्वारा हुई थी। तत्पश्चात् करीब एक हजार वष बाद सप्तदशांगी टीका अध्यात्मयोगी श्री गहजानन्द जी द्वारा हुई।

प्रवचनसार-सप्तदशांगी टीका में प्रत्येक गाथा के इन विषयों पर वर्णन है—(१) हिंदी गाथा पद्य (२) सस्तरच्छाय, (३) नामसन, (४) धानुसन, (५) प्रातिपदिक, (६) मूनघातु (७) प्राक्तपद विवरण (८) सस्कृतपद विवरण, (९) निरुक्ति (१०) ममाग (११) गाथाचय (१२) गाथाय, (१३) गाथातात्पर्य, (१४) टीकाय, (१५) प्रमगविवरण, (१६) तथ्यप्रणाश (१७) मिद्धात, (१८) दृष्टि (१९) प्रयोग।

मिद्धान और दृष्टि इन दो अंगों को सुगमनया ममझने के लिए भूमिका में दृष्टिपूर्वी दी है जिनमें २१७ दृष्टियाँ व २६ अतगन दृष्टियाँ कुल २४३ दृष्टियाँ के नाम दिये गये हैं और दृष्टिअग में दृष्टि नाम देकर उनमें आगे कोटक में उसका नम्बर दिया गया है जिस नम्बर पर दृष्टिसूची में वह नाम मिलेगा।

अथात्मनोऽपि ज्ञानवत् सवगतत्वं न्यायायातमभिनवति—

मव्वगदो जिणवसहो सव्वे वि य तग्गया जगदि अट्ठा ।

णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥२६॥

सवगतो जिनवृषभ है क्योंकि सकल अथ ज्ञानमे गत है ।

जिन ज्ञानमय है अतः, वे सब विषय कहे उसके ॥२६॥

सवगतो जिनवृषभ सर्वेऽपि च तद्गता जगत्पर्या । ज्ञानमयत्वाच्च जिना विषयत्वात्तस्य ते भणिता ॥२६॥

ज्ञान हि त्रिसमयावच्छिन्नसबद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वज्ञेयाकारानाक्रामत् सवगत-
मुक्त तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवस्थितत्वाद्भूगवानपि सवगत एव । एव सवगतज्ञानविषयत्वा

नामसज्ञ—सव्वगअ जिणवसह सव्व वि य तग्गया जगदि अट्ठ णाणमय जिण विषय त ते भणिद ।
धातुसज्ञ—अण कचन । प्रातिपदिक—सवगत जिनवृषभ सब अपि च जगत् अथ ज्ञानमयत्व जिन विषयत्व
वत् भणित । भूतधातु—अण शब्दाय । जन्यपदविवरण—सव्वगअ जिणवमहा सवगत जिनवृषभ—

अब ज्ञानकी भाँति आत्माका भी सवगतपना । यायसे प्राप्त हुआ यह बनलात हैं—

[जिनवृषभ] जिनवर [सवगत] सवगत है [च] और [जगति] जगतके [सर्वे अपि अर्था] सब ही पदार्थ [तद्गता] जिनवरगत हैं, [जिन ज्ञानमयत्वात्] जिन ज्ञानमय है अतः [च] और [ते] वे याने सब पदार्थ [विषयत्वात्] ज्ञानके विषय हैं इन कारण सब पदार्थ [तस्य] जिनवरके विषय [भणिता] कह गये हैं ।

तात्पर्य—ज्ञानकी व्यापकता होनेसे ज्ञानमय आत्माको भी व्यापक कहा गया है ।

टीकाय—ज्ञान त्रिकालके सबद्रव्य पर्यायरूप प्रवतमान समस्त ज्ञेयानाराको आक्रमता हुआ अर्थात् जानता हुआ सवगत कहा गया है और ऐसे सवगत ज्ञानक विषय होनेसे सवगत ज्ञानसे अभिन्न उन भगवानके वे विषय हैं, ऐसा शास्त्रम कहा हानसे सब पदार्थ भगवानगत ही हैं अर्थात् भगवानमे प्राप्त है । वहाँ निश्चयनयसे अनादुलतालक्षण मुख्य सयदनका ग्रथि प्दानपनेसे सहित आत्माके बराबर ही ज्ञान स्वतत्त्वको छोड़े बिना समस्त ज्ञेयानाराके निवट गय बिना, भगवान सब पदार्थोंको जानत हुए भी व्यवहारनयसे भगवान सवगत हैं ऐसा कहा जाता है तथा नमित्तिकभूत ज्ञेयानाराको आत्मस्थ देखकर सब पदार्थ आत्मगत हैं ऐसा उपचार किया जाता है, परन्तु परमायत उनका एक दूसरमे गमन नहीं होता, क्योंकि सब द्रव्योंको स्वरूपनिष्ठता है । यही क्रम ज्ञानम भी निश्चित किया जाना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—अनतरपूर्व गाथाद्वयम मुक्तिपूर्वक आत्माके ज्ञानप्रमाण होनेका सम धन किया गया था । अब इस गाथाम ज्ञान द्वारा आत्माके सबव्यापकपनका बचन दिया गया है ।

ननु इत्या अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्तद्गता एव
 नान्वि । नत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसवेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिन्नात्मप्रमाणज्ञानस्व-
 न्मापत्तिरिति विषयज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति
 नान्वि । नया नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्गता इत्युपचर्यन्ते, न
 । तथा परमार्थानोन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि नि-
 श्चयः ॥ २६ ॥

अथात्मज्ञानयोरेकत्वायत्व चित्तयति—

णाण अण्प त्ति मढ वट्टदि णाण विणा ण अण्पाण ।

तम्हा णाण अण्पा अण्पा णाण व अण्ण वा ॥२७॥

कहा ज्ञान आत्मा है, क्योंकि न है ज्ञान बिना आत्माके ।

इससे ज्ञान है आत्मा, आत्मा ज्ञान व अन्य भी है ॥२७॥

ज्ञानमात्मनि मत वतत ज्ञान बिना आत्मानम् । तस्मात् पानमात्मा ज्ञाना नान या ज उदा ॥ २७ ॥

यत् शेषसमस्तचेतनाचेतनवस्तुसमवायसम्बन्धनिर्मुक्तयाज्ञाद्यनतस्वभावसिद्धसम-
वायसबन्धमवमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् त बिना आत्मान पान न शरयति,
ततो ज्ञानमात्मव स्यात् । आत्मा त्वनतधर्माधिष्ठानत्वात् पानधमद्वारेण पानमयधमद्वारेणान्य

नामसज्ञ—णाण अण्प त्ति मढ णाण विणा ण अण्प त् णाण अण्प अण्ण । धातुसज्ञ—मन्न् अववाधन,
वत्त वतन । प्रातिपदिक—ज्ञान आत्मन् इति मत ज्ञान बिना न आत्मन् न णाण अण्प णाण अण्ण । मूल
धातु—वृत् वतन, वा अववाधन । उभयपदविवरण—णाण पान-प्र० १० । अण्पा आत्मा-प्र० १० । त्ति

रूप भी है ।

टीकाध—चूँकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओंके साथ समवायसम्बन्ध न होनेसे तथा अनादि अनन्त स्वभावसिद्ध समवायसम्बन्धमय एव आत्माका अति निकटतया (प्रभिन्न प्रदेशरूपसे) अवलम्बन करके प्रवर्तमान होनेसे आत्मके बिना ज्ञान अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, इसलिये पान आत्मा ही है । परन्तु आत्मा अनन्त धर्मोंका प्राधार होनेसे पानधमक द्वारा ज्ञान है और अन्य धमके द्वारा अर्थ भी है । और फिर यहाँ अनन्तान्त बलवान है । यदि एकान्तसे ज्ञान आत्मा है यह माना जाय तो पानगुण आत्मद्रव्य ही होनेसे ज्ञानका अभाव हो जायेगा, और ऐसा होनेसे आत्माके अचेतनता का जायगी अथवा विशेष गुणका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा । यदि सबका आत्मा पान है यह माना जाय तो निराश्रयताके कारण ज्ञानका अभाव हो जायगा अथवा आत्माकी शेष पर्यायका अभाव हो जायगा, और उनके साथ ही अविनाशोक्त सम्बन्ध वाले आत्माका भी अभाव हो जायगा ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे ज्ञानमुखन आत्माकी सबगत बताया गया था । अब आत्मा और ज्ञानके एकत्व व अयत्नका इस गाथामे बखान दिया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) आत्मपदाधिक बिना ज्ञान अपना स्वरूप नहीं पाता, अतः पान आत्मा ही है । (२) आत्मा अनन्तधर्मात्मक है, उन अनन्त धर्मों एक ज्ञान भी धर्म है । (३) आत्मा अनन्त धर्मोंका आश्रय होनेसे जब पान आत्मा है वस ही दर्शन पुत्र आदि भी आत्मा

अथ ज्ञानज्ञेययो परस्परगमनं प्रतिहन्ति—

ज्ञानी ज्ञानस्वभावात् अट्ठा शेषप्यगा हि ज्ञानिस्म ।

रूपाणि व चक्षूषा ज्ञेयगुणैः से वट्टति ॥२८॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावात्, ज्ञानोके ज्ञेयरूप ग्रथं रहे ।

चक्षुमे रूपको ज्यो वे नहि अ-योन्मये रहते ॥२८॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावात्त्या नैयात्मका हि ज्ञानिन । रूपाणीव चक्षुषो नवान्यो-यु वतत ॥२८॥

ज्ञानी चार्थाश्च स्वलक्षणभूतपुण्यस्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयति किन्तु तथा ज्ञाननेय स्वभावमवधारणाधितम योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चक्षुरूपवत् । यथा हि चक्षुषि तद्विषयभूतरूपिद्रव्याणि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि नैयाकारग्रहणसमपणप्रवणायवमात्मा-पार्थावायो यवृत्तिमन्तरेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवण ॥२८॥

नामसज्ञ—ज्ञाणि ज्ञानसहाव अट्ठा शेषप्यगा हि ज्ञाणि मय व चक्षुषेण एव अज्ञाणम् । धातुसज्ञ-वत् वतन । प्रातिपदिक—ज्ञानिन् ज्ञानस्वभाव अथ नैयात्मक हि ज्ञानिन् रूप द्वय चक्षुषु न एव अयाय । मूलधातु—वृत्तु वतन । उभयपदविवरण—ज्ञाणी ज्ञानी ज्ञानसहावा ज्ञानस्वभाव—प्र० ए० । अट्ठा अर्था शेषप्यगा ज्ञेयात्मका—प्रथमा बहु० । ज्ञानिस्स ज्ञानिन—पठ्ठी ए० । रूपाणि रूपानि—प्रथमा बहु० । व इव न न एव हि—अव्यय । चक्षुषेण—पठ्ठी बहु०, चक्षुषो—पठ्ठी द्विवचन । अज्ञाणेषु अया-यु-मन्तमा बहु० । वट्टति वतन्त—वतमान लट् अय पुरुष बहुवचन क्रिया । निरविति—ज्ञातु गायं गय रूप्यते इति रूप, वट्टे इति चक्षु । समास—ज्ञान स्वभाव यस्य स ज्ञानस्वभाव ॥२८॥

आत्मा शरीर पदार्थ एक दूसरेमें प्रविष्ट हुए बिना ही समस्त ज्ञेयाकारोंके ग्रहण शरीर समपण करनेके स्वभाव वाले हैं ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायाम आत्मा शरीर ज्ञानका एकमात्र व अ-यपना बताया गया था । अब इस गायामे बताया गया है कि ज्ञानी ज्ञेयोको अपनी स्वभावकलास ज्ञान लेता है, लेकिन न ज्ञानी ज्ञेयके प्रदशोम जाता है, न ज्ञेय ज्ञानीके जाने आत्माके प्रदशामे जाता है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) प्रत्येक द्रव्य अ-य द्रव्योस भिन्न है । (२) आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि जो ज्ञेय हा उसके विषयमें आत्मा ज्ञान लेता है । (३) जो सत् है वही ज्ञय होता है, असत् ज्ञेय ही नहीं सकता सो यह सत्का स्वभाव है कि वह ज्ञेय हो जाता है । (४) आत्मा शरीर सब सत् पदार्थोंमें ज्ञान ज्ञेय होनरूप ही सम्बन्ध समझम आया । (५) आत्मा व पदार्थोंका ज्ञान ज्ञेय सम्बन्ध होनपर भी व एक दूसरेके प्रदशाम प्रवेश नहीं करत । (६) चक्षु चक्षुकी जगह ही रहता, दृश्य पदार्थ अपनी ही जगह रहत, फिर भी चक्षु द्वारा पदार्थ दिख जात है, इस उदाहरण द्वारा जाता व ज्ञेयम अ-यो-यप्रवेशका अभाव बिल्कुल स्पष्ट है ।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक द्रव्य आत्मद्रव्यस भिन्न ही है । (२) प्रत्येक अ-य पदार्थ अपनी

प्रयार्थ्यप्रवृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तद्वृत्तिसाधकं शक्तिर्वचित्र्यमुद्योतयति—

ण पविट्ठो णाविट्ठो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू ।

जाणदि पम्मदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२६॥

नहिं मग्न अमग्न नहो, ज्ञानी ज्ञेयोमे रूप चक्षुवत् ।

इन्द्रियानोत वह तो, जाने देखे समस्तोको ॥२६॥

पविट्ठो णाविट्ठो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्षु । जानानि पश्यति नियमक्षातीतो जगदशेषम् ॥ २६ ॥

जाणदि पम्मदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं । स्वप्रदेशैरमस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्कुर्वन्न
जाणदि पम्मदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरदूरतामवाप्तो

जगमसेसं—जगत्सर्वम् । जाणदि पम्मदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं । धातु-
मग्न—अमग्न । नहो—नहो । नहो—नहो । प्रातिपदिक—न प्रविष्ट न अविष्ट ज्ञानिन् ज्ञेय रूप इव
मूलधातु—जा अवबोधने, दृग्निर् दशने । उभयपदविवरण—ण न
परिणमते रहते हे ।

तन्मात्राणां ममस्वस्तूनि स्वप्रदेशरसपुष्पान प्रविष्टा शक्तिवचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिन सम
त्पाकारानुमूल्य इव वचनयन्त्रं चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च । एवमस्य विचित्रशक्तियो-
पिना चानिनोऽर्थैश्च प्रवेशेन इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २६ ॥

प्र-अव्यय । पविष्टा प्रविष्ट अविष्टो अविष्ट-प्रथमा एकवचन कृन्त क्रिया । जानी जानी-प्र० एक० ।
तन्मात्राणां-नप्तमी बहु० । स्व रूप-द्वि० ए० । वचनं वचन-प्र० ए० । जानति जानाति पश्यति पश्यति-
प्र० ए० । अयं पुरुष एकवचन क्रिया । नियत नियत-अव्यय क्रियाविशेषण । अक्षातोदा अक्षातो-
दा-प्र० । जगद् जगत् असम असेप-द्वि० एक० । निरुक्ति-शक्येण विष्ट प्रविष्ट न विष्ट अविष्ट ।
समा-अक्ष अतिमात्र अक्षातो ॥ २६ ॥

प्रसंगविवरण—अन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि जानी व ज्ञेयका परस्पर
वश नहीं है । अब इस गायामे बताया गया है कि जानी अर्थोंमें अप्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट
हो पायाईको जानता है ।

तथ्यप्रकाश—(१) बहिर्ज्ञेयाकार तो ज्ञेयपदार्थोंमें ही है, नातासे बाहर ही है । (२)
अन्तर्ज्ञेयाकार ज्ञाताकी ज्ञेयोके विषयमें जाननेरूप खुदकी परिणति है । (३) नाता अन्तर्ज्ञेया-
काराम प्रविष्ट है, अन्तर्ज्ञेयाकार ज्ञातामें प्रविष्ट है । (४) बहिर्ज्ञेयाकार ज्ञातामें प्रविष्ट नहीं,
नाता बहिर्ज्ञेयाकाराम प्रविष्ट नहीं । (५) ज्ञानकी स्वाभाविक कला ही है ऐसी कि जानने अर्थों
को भलकना पड़ता ही है । (६) ज्ञेय पदार्थका अस्तित्व उसी पदार्थमें है । (७) ज्ञेय-
विषयक भलक नातामें है । (८) समक्ष स्थित पदार्थके अनुरूप प्रतिबिम्ब दर्पणमें ही है ।
स्थित पदार्थ पदार्थमें ही है । (९) दर्पणकी प्रकृति ही ऐसी है कि दर्पणमें सम्बन्धित वस्तु
की भलकना ही पड़ता है ।

अर्थं ज्ञानमर्थेषु वर्तते इति संभावयति—

रणमिह इंदुणीलं दुद्धज्भसियं जहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्धं वट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥३०॥

अर्थो नील रत्न पयमे, वसा स्वकान्तिसे व्यापकर पयको ।

वर्तता ज्ञान त्थो ही, अर्थोमे व्यापकर रहता ॥ ३० ॥

यथा ज्ञानमर्थेषु दुग्धाभ्युपितं यथा न्वभासा । अभिभूय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥

यथा तिलेन्द्रनीलरत्नं दुग्धमधिवसत्स्वप्रभाभारेण तदभिभूय वर्तमानं दृष्टं, तथा सवे-
भासायाः मनोभिन्नतान् कार्यशेनात्मतामापन्नं करणाशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां
वर्तमानं यममात्रेण कारणभिव्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानिभिभूय वर्तते
तथा ज्ञानमर्थेषु वर्तते इति सिद्धयति ॥ ३० ॥

मृत्विज्ज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि सचेतयते । अथवा युगपदेव मृत्विज्ज्ञानशक्तिः शक्तिपरिवर्तनाभावात् सभावितग्रहणमोक्षणलक्षणक्रियाविरामः प्रथममेव समस्तशक्तिः प्रसारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि विश्वमशेषं परिणतं भवति च एतन्मस्यात्यन्तविविक्तत्वमेव ॥३२॥

॥ ३२ ॥ अने शक्तिने । मूलाभानु—मुचुत् मोक्षणे, गृह उपादाने, परिणम प्रवृत्तये, दृशिर् प्रेक्षणे, ज्ञानेन । अन्तराश्रयण—ग्रेष्टदि गृह्णाति मुचिदि मुचति परिणमदि परिणमति पेच्छदि पश्यति जाणदि । अन्तराश्रयण पुरा एतत् क्रिया । न एव—अव्यय । परं सर्वं सर्वं निरवसेसं निरवशेष—॥३२॥ । अन्तराश्रयण—अव्यय । निरवसेसं—केवलं अस्य अस्ति इति केवली ॥३२॥

अथवा मृत्विज्ज्ञानशक्तिः प्रसारपरिणतत्वात् शक्तिपरिवर्तनका अभावः होनेसे ग्रहण त्यागरूप क्रिया निरवशेषता । अन्तराश्रयण—जिसके ऐसा होता हुआ, पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणतपना । अन्तराश्रयण परमाकारान्तररूपने नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकारसे अशेष विश्वको अन्तराश्रयण पना । अन्तराश्रयण आत्माका पदार्थोंसे अत्यन्त भिन्नपना है ही ।

अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदशनेन विशेषाकाक्षाक्षोभ क्षपयति —

जो हि सुदृष्टेण विजाणदि अण्णाण जाण्ण सहाणेण ।

त सुवकेवलमिसिणो भणति लोयप्पदीपयरा ॥३३॥

जो हि जानता श्रुतसे, आत्माको है स्वभावसे ज्ञायक ।

लोक् प्रदीपक ऋषिगण, उसको श्रुतकेवली कहते ॥३३॥

या हि श्रुतेन विजानात्यात्मान ज्ञायक स्वभावेन । त श्रुतवेवलिनमपयो भणति [लोक्प्रदीपकरा ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतयविशेषशालिना केवसज्जानेनानादिनिघननिष्कारणामाधारणस्वसचेत्यमानचैतन्यसामायमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मना-

नामसज्ज—जो हि मुद अण्ण जाणम त सुयवेचल रिसि लोयप्पदीवयर । धातुसज्ज—वि जाण भव-
बोधन, भण कथन । प्रातिपदिक—यत् हि श्रुत आत्मन् ज्ञायक स्वभाव तत् श्रुतवेचलित् ऋषि लोक्प्रदी-
पक । मूलधातु—वि ना धवबोधने भण दाढ्यर्थ । उभयपदविवरण—जो य—प्रथमा एक० । हि—अव्यय ।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सत् होनेके कारण अपनेमे ही अपने रूपसे परिणमते रहते हैं, जानते रहते हैं । (२) प्रत्येक आत्मा समस्त पर-
द्रव्यो रूपसे मत् न होनेसे सब परसे अत्यन्त भिन्न है ।

दृष्टि—१—स्वद्रव्यादिग्राह्य शुद्ध द्रव्याधिकनय [२८] । २—परद्रव्यादिग्राह्य शुद्ध द्रव्याधिकनय [२९] ।

प्रयोग—पदार्थोंको जानना, अपना स्वभाव निरखकर किसी परक प्रति सबध न मा-
नना आकषण न करना य मय परपदार्थोंसे निरासा स्वयंको सहजात्मस्वरूप निरखना ॥३४॥

अथ केवलज्ञानीका शरीर श्रुतज्ञानीका अविशेषरूप दिखनेके द्वारा विशेष आशानाके
क्षोभको नष्ट करते हैं—[य हि] जो वास्तवमे [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायक]
स्वभावसे ज्ञायकस्वभाव [आत्मान] आत्माको [विजानाति] जानता है [त] उसे [लोक्
प्रदीपकरा] लोकके प्रकाशक [ऋषय] ऋषिगण [श्रुतवेवलिन भणति] श्रुतकेवली कहते
हैं ।

तात्पर्य—केवली व श्रुतकेवलीकी मूल महिमा अनाद्यनन्त अद्वैत मङ्गल चतुष्टयस्वरूप
मय केवल अपने आपकी अपने आपमें अनुभवनेमें है ।

टीकार्थ—उसे भगवान् युगपत् परिणत समस्त चैतयविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा
अनाद्यनन्त अद्वैत असाधारण स्वसचेत्यमान चतयसामाय महिमा जाने तथा चेतक स्वभावसे
एकत्व होनेसे केवल शुद्ध, अखण्ड आत्माको आत्मामे आत्मामे अनुभवकर कारण केवली है, उन्नी

तन्मनि नचेतनात् केवली, तयायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविशेषशालिना श्रुत-
माननानादिनिघ्ननिष्कारणमाधारणस्वमचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात्
नेतव्यमन्मन आत्मनात्मनि नचेतनात् श्रुतकेवली । अलं विशेषाकांक्षाक्षोभेण, स्वरूपनिश्चल-
मातरसीयने ॥३३॥

मूलश्लोक—तृतीया ए० । विज्ञाणदि विजानाति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । अप्पाण
तया तया तया—द्वि० एव० । महावेण स्वभावेन—तृतीया ए० । त सुयकेवलि श्रुतकेवलिन—द्वितीया
ए० । अणिगो—विगो लोकप्रदीपकरा—प्रथमा बहु० । भणति भणन्ति—वर्तमान लट्
तया तया तया तया क्रिया । निरस्ति—श्रूयते यत् श्रुत, जानातीति ज्ञायक । समास—स्वस्य भाव स्व-
भावान्न, आत्मन्य प्रतीयतुंति लोकप्रदीपकरा ॥ ३३ ॥

आत्मन्य प्रतीयतुंति भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोंसे युक्त श्रुतज्ञानके
आत्मन्य प्रतीयतुंति होनेमें केवल शुद्ध अखण्ड आत्माको आत्मासे आत्मामे अनुभवनेके
आत्मन्य प्रतीयतुंति है । अतः विशेष आकांक्षाका क्षोभ व्यर्थ है, अब तो हम स्वरूपनिश्चल हुए
हैं ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति—

सुत जिणोवदिट्ठ पोग्गलदव्वप्पगेहि वयणेहि ।

त जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥३४॥

पुद्गलतमय वचनोत्ति, जो जिन उपवेश उसे सूत्र कहा ।

ज्ञान है जति उसको, उसको ही सूत्र ज्ञान कहा ॥३४॥

सूत्र जिनोपदिष्ट पुद्गलद्रव्यात्मकवचन । तज्जतिहि चान सूत्रस्य च जतिभणितः ॥ ३४ ॥

श्रुत हि तावत्सूत्रम् । तच्च भगवद्वद्वत्सवज्ञोपज्ञ स्यात्कारकेतन पौद्गलिक शब्दब्रह्म ।

तज्जतिहि चानम् । श्रुत तु तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेनापचयत एव । एव सति सूत्रस्य जति

नामसज्ञ—सुत जिणोवदिट्ठ पोग्गलदव्वप्पग वयण तजाणणा हि णाण सुत्त य भणिया । पातु-
सज्ञ—अथ वचन, उव दिम प्रेसणे ज्ञान च । प्रातिपदिक—सूत्र जिनोपदिष्ट पुद्गलद्रव्यात्मक वचन

ज्ञानके द्वारा अपनेको अनुभवते हैं । (३) अंतरात्मा श्रुतज्ञानके द्वारा अपनेको अनुभवत है ।

(४) बहिरात्मा दर्शनमोहमिश्रित ज्ञानके द्वारा विचारपर्यायरूपमे अपनेको अनुभवते हैं ।

दृष्टि—१- उपादानदृष्टि [४६व] । २- शुद्धनिश्चयनय [४६] । ३- अप्रण शुद्ध
निश्चयनय [४६व] । ४- अशुद्ध निश्चयनय [४७] ।

प्रयोग—परपदायको तो मैं अनुभवता ही नहीं तब बाहरमे कुछ जानने व प्रवृत्तिकी
इच्छा छोड़कर अपनेको निरपेक्ष सहजमिद चैतन्यस्वभावमात्र निरखता ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानके श्रुत उपाधिद्वय भेदको दूर करते हैं—[पुद्गलद्रव्यात्मक वचन] पुद्गल
द्रव्यात्मक वचनोत्ति द्वारा [जिनोपदिष्ट] जिने द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [सूत्र] सूत्र है
[तज्जति हि] उसकी जाकारी [ज्ञान] ज्ञान है [च] और वही [सूत्रस्य जति] सूत्रकी
जति (श्रुतज्ञान) [भणिया] बही गयी है ।

सात्पर्य—ज्ञानका स्वरूप मात्र जानना ही है ।

टोकार्थ—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान् अर्हंत-भगवन्ने द्वारा उप
दिष्ट, स्यात्कारचिह्नपुक्त, पौद्गलिक शब्दब्रह्म है । उसकी जति याने जाकारी से ज्ञान है ।
सूत्र तो ज्ञानका कारण होनेसे ज्ञानके रूपसे उपचरित किया जाता है ऐसा होनेपर सूत्रकी जति
से श्रुतज्ञान है यह फलित होगा है । अथ सूत्र तो उपाधि होनेसे छाटा नहीं किया जाता,
तब जति ही शेष रह जानी है, और वह जति केवली और श्रुतकेवलके ध्यात्माने मचननम
समान ही है । इस प्रकार ज्ञानमे श्रुत उपाधिद्वय भेद नहीं है ।

प्रसंगविवरण—अंतरात्मा गायामे बनाया गया था कि जब आत्मा अपनेको ही

प्रथात्मज्ञानयोः कर्तृकरणतादृश भेदमपनुदति—

जो जाणदि सो जाण ण हवदि जाणोण जाणगो आदा ।

जाण परिणमदि सय अद्या जाणदृठिया सव्वे ॥ ३५ ॥

जो जाने सो ज्ञान हि ज्ञानसे बनता न आत्मा ज्ञायक ।

स्वयं ज्ञानमय होता, ज्ञानस्थित सब अथ वही ॥ ३५ ॥

या जानाति स ज्ञान न भवति चाज्ञ ज्ञायक जायते । ज्ञान परिणमत स्वयमयं ज्ञानस्थिता सर्वे ॥ ३५ ॥

प्रपृथग्भूतवर्तुं बरणात्त्वशक्तिपारमश्वययोगित्वादात्मना य एव स्वयमयं जानाति स एव ज्ञानमन्तर्लानसाधकतमोऽप्युत्पत्त्यशक्तः । स्वतन्त्रस्य ज्ञानवेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धेरप्युत्पत्त्यपदशब्दः । न तु यथा पृथग्वर्तिना दात्रेण लावको भवति दवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्पुण्योरेवेतन्नत्वमचेतनयो मयागेऽपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः । पृथग्वर्तिनोरपि परिच्छेदा

ज्ञानसङ्ग—ज त जाण ण जाण जाणय अज जाण सय जाणदृठिय सव्व । धातुसङ्ग—जाण अववाधने, हव मत्ताया, परि णम प्रह्वत्त्व । प्रतिपदिक्—यत् तत् ज्ञान न ज्ञायक आत्मन् स्वय अथ ज्ञानस्थित सय । भूतधातु—जा अववाधने, भू सत्ताया परि णम प्रह्वत्त्व । उभयपदविवरण—जा य मा स जाणगा ज्ञायक

मिन नहीं है ।

टीका—प्रपृथग्भूत वर्तुत्व और बरणात्त्वकी शक्तिरूप पारमश्वययोगी युक्त होनेसे जो स्वयमेव जानता है याने ज्ञायक है वही ज्ञान है जैसे कि माधवतम उत्पत्त्यशक्ति जिसमें अन्तर्लान है ऐसी स्वतन्त्र अग्निवे दहनक्रियाकी प्रसिद्धि हानसे उत्पन्ना वही जाती है । पर तु, जमे पृथग्वर्ती दातलीमें दवदत्त बाटने वाला कहलाता है उसी प्रकार पृथग्वर्ती ज्ञानमें धारमा जानने वाला याने ज्ञायक है ऐसा नहीं है । यदि ऐसा हो तो दोनोंवे अचेताता या जायगी और दो अचेतनोका मयोग होनेपर भी शक्ति उत्पन्न नहीं होगी । आत्मा और ज्ञानके पृथग्वर्ती होनेपर भी यदि आत्माके जन्म होना माना जाय तो परमानन्द द्वारा परका जन्म हो जायगी और इस प्रकार राय इत्यादिवे भी शक्तिकी निष्पत्ति निरकुश हो जायगी । और क्या, कि अनेक अन्तिन समस्त ज्ञेयान्तररूप परिणत ज्ञान उभयरूप स्वयं परिणमित होने पाते, ज्ञानभूत समस्त ज्ञेयान्तररूपे कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ती हो बधित होत हैं । जो सब ज्ञाना और ज्ञानक विभागकी बिना चल्पनाम क्या प्रयोजन है ?

प्रसंगविवरण—अन्तरपूर्व गायाम आत्ममननक प्रयोजनम ज्ञानकी श्रुत उपाधि । दूर किया या । सब इस गायामे आत्मा और ज्ञानमें वर्तु बरणपनक भेद दूर कराया है ।

तन्मप्रकाश—(१) आत्मा बना है, ज्ञान बरण है ऐसा व्यवहार होनेपर भी आत्मा

अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति—

तस्मात्तन्मात्रं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं तिहा समस्ताद ।

द्रव्यं ति पुणो आदा परं च परिणाममवच्छेद ॥३६॥

जीव ज्ञान है इससे त्रिकालगत द्रव्य ज्ञेय वतलाये ।

परिणामवच्छेद आत्मा, तथा इतर द्रव्य यो मानो ॥३६॥

तस्माज्ज्ञान जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् । द्रयमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसंज्ञः ॥ ३६ ॥

यत् परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतन्त्र एव परिच्छिन्नमिति ततो जीव एव ज्ञानं मायद्रव्याणां तथा परिणन्तु परिच्छेदं चाशङ्क्यम् । ज्ञेयं तु वृत्तवतमानवतिष्यमाणविचित्रपर्यायं परम्पराप्रकारेण निष्ठाकालकोटिरुपशित्वादनाद्यन्तं द्रव्यं, तत्तु ज्ञेयतामापद्यमानं द्वैतात्मपरवि-
कल्पात् । इत्यने हि न्वपरपरिच्छेदकत्वादवबोधस्य बोध्यस्यवविधं द्वैविध्यम् । ननु स्वात्मनि
त्रियाविरोधान् कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम् । का हि नाम क्रिया कीदृशश्च विरोधः ? क्रिया

नामसा—त पाण जीव ज्ञेय द्रव्य तिहा समस्ताद ति पुणो आदा पर च परिणाममवच्छेद । धातु
सज्ञ—ना अवबोधन, स वध वधने । प्रातिपदिक—तत् ज्ञान जीव ज्ञेय द्रव्य त्रिधा समाख्यातं नी पुनर
आत्मन् पर च परिणाममवच्छेद । भूलधातु—ना अवबोधन । उभयपदविवरण—तस्मात् तस्मात्—पामी १० ।

स्वयं करता हुआ होनेसे घनादि अनन्त द्रव्य है । यह ज्ञेयको प्राप्त स्व श्रीर पर एने दो भेद
से दो प्रकारका है । ज्ञान स्वपरनायक है, इसलिये ज्ञेयको ऐसी द्विविधता मानो जाती है ।
प्रश्न—अपनेसे त्रियाके हो सकनेका विरोध होनेसे आत्माके स्वनायकता का घटित होनी है ?
उत्तर—कौनसी क्रिया है, श्रीर किस प्रकारका विरोध है ? जो यहाँ प्रश्नमें विरोधो त्रिया
वही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या क्षणिरूप होगी । उत्पत्तिरूप त्रिया 'कोई स्वयं
अपनेसे से उत्पन्न नहीं हो सकता' इस आगम वचनसे विरुद्ध ही है परंतु क्षणिरूप त्रिया
का प्रकाशन त्रियासे ही प्रत्यक्षस्थितपना होनेसे क्षणिक्रियामें विरोध नहीं आ सकता । अतः
कि प्रकाशताको प्राप्त परबो प्रकाशित करत हुए प्रकाशक दोषको स्व प्रकाशको प्रकाशित
करनेके सम्बन्धमें अथ प्रकाशकको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उभयों स्वयमेव प्रकाशा
त्रियाकी प्राप्ति है, इसी प्रकार ज्ञेयपनेको प्राप्त परबो जानत हुए नायक ध्यामाको स्वनेदने
जाननेके सम्बन्धमें अथ नायकरी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयमेव ज्ञान त्रियाकी
वहाँ प्राप्ति है । प्रश्न—आत्माके द्रव्यज्ञानरूपता श्रीर सब द्रव्योंके ध्यामनेपरपत्ता, मने
बन जाती है ? उत्तर—परिणाम वाले होनेसे ध्यामाके द्रव्यज्ञानरूपता श्रीर द्रव्योंके ध्याम
नेयरूपपना सही है । चूंकि आत्मा श्रीर द्रव्य परिणामोंमें मयद है इस कारण ध्यामा

असदभूतपर्यायाणां तथंचित्तदभूतत्वं विदधाति—

जे गोत्र हि सजाया जे खलु णट्ठा भवीय पज्जाया ।

ते होति अमभूदा पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥ ३८ ॥

जो इत्यत्र दृष्टे नहि, जो होकर नष्ट हो गये वे सब :

असदभूत पर्यायें, ज्ञान माहि प्रत्यक्ष है ये ॥ ३८ ॥

असदभूत पर्यायाणां तथंचित्तदभूतत्वं विदधाति । ते भवन्ति असदभूता पर्याया ज्ञानप्रत्यक्षा ॥ ३८ ॥

असदभूत पर्यायाणां तथंचित्तदभूतत्वं विदधाति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमुपगतास्ते किलासद्भूता इति परमार्थेन नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभाविदेव । ते अकारणमयान् असदभूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥

अर्थतदेवामद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—

जदि पञ्चस्मजाय पञ्जाय पलडय च णाणस्म ।

एण हवदि वा त णाण दिव्व ति हि के परूवेति ॥३६॥

यदि अजात प्रलयित प र्थाय प्रत्यक्ष ज्ञानमे नहि हों ।

तो वह ज्ञान दिव्य है, कौन प्ररूपण करे ऐसा ॥३६॥

यदि प्रत्यक्षाज्ञान पर्याय प्रलयितवच नानस्य । न भवति वा तत् ज्ञान दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥३६॥

यदि स्वस्वभावितभाव सभावितभाव च पर्यायजातमप्रतिध्विज्जम्भिताखण्डितप्रताप प्रभुशक्तिनया प्रसभेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमपितस्वरूपसवस्वमात्मान प्रतिनियत नान न करोति, तदा तस्य कुतस्तनी दिव्यता स्यात् । अत काष्ठाप्राप्तस्य परिच्छेत्स्य सधमेतदुपपन्नम् ॥ ३६ ॥

नामसज्ञ—जदि पञ्चवक्क अजाय पञ्जाय पलडय णाण णिच्च क जदि ण वा ति हि यदि च न वा इति हि । पातुसज्ञ—जा प्रादुभवि हव मत्ताया प रूव घटनाया । प्रातिपदिक—यत् न एव हि अजात पर्याय प्रलयित नान नान दिव्य इति हि किम् । मूलधातु—जनी प्रादुभवि, भू मत्ताया, प्र रूप रूपाध्याया । उभयपदविवरण—जदि यत् च ण न वा ति इति हि—अथय । पञ्चवक्क प्रत्यक्ष अजाय अजान पञ्जाय पर्याय पलडय प्रलयित—प्रथमा एक० । णाणस्स नानस्य—पच्छी एक० । णाण नान—डि० एक० । दिव्व दिव्य—प्र० एक० । के व—प्र० बहु० । परूवेति प्ररूपयन्ति—वतमान सट अय पुरप बहुवचा प्रिया । निरुद्धि—न जान अजान । समास—अप प्रति इति प्रत्यक्षम् ॥ ३६ ॥

[अजात पर्याय] अनुत्पन्न पर्याय [च] भीर [प्रलयित] नष्ट पर्याय [ज्ञानस्य] वेगलनानवे [प्रत्यक्ष न भवति] प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञान] उस ज्ञानको [दिव्य इति हि] दिव्य है ऐसा [के प्ररूपयति] कौन प्ररूपण कर सकने है ?

तात्पर्य—दिव्य वेगलज्ञानमे भूत भविष्यत् पर्याय भी स्पष्ट ज्ञात हैं ।

टीकार्थ—जिसने अस्तित्वका अनुभव नहीं किया, भीर जिसने अस्तित्वका अनुभव कर लिया है ऐसे अनुत्पन्न भीर नष्ट पर्याय समूहको यदि ज्ञान अपने निर्विघ्न विभिन, अवहित प्रतापयुक्त प्रभुशक्तिके द्वारा बनात प्रत्यत आश्रयित कर याने जाने तथा वे पर्याय अपने स्वरूपसवस्वको अग्रगमे अर्पित करें अर्थात् एव ही साथ जानमे पात हा, इस प्रकार यदि उन्हें अपने प्रति नियत न कर अर्थात् प्रत्यक्ष न जाने, तो उस ज्ञानको दिव्यता किस प्रकार हो ? इस कारण पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिय यह सब टोक बनना है ।

प्रसङ्गविवरण—अननरपूर्व गाथामे बताया था कि प्रजुज्ञानमे अमद्भूत पर्यायों को सदभूत हो जान है । अब इस गाथामे अमद्भूत पर्यायोंको ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ़ किया है ।

अप्रतीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तत्संभवतीति संभावयति—

अप्रदेशं सप्रदेशं मुत्तममुत्तं च पञ्जयमजादं ।

पलयं गयं च जाणदि तं णाणमदिदियं भणियं ॥४१॥

कायिक अकाय मूर्तिक, अमूर्तं सत् भावि नष्ट पर्यायं ।

सयको हि जानता जो, ज्ञान अतीन्द्रिय कहा उसको ॥४१॥

प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्

प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्
प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्
प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्

प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्
प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्

प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्
प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्

प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्
प्रत्यक्ष ज्ञान नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्

दो शब्द

प्रिय पाठक वृन्द ।

बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पूज्यपाद श्रीमद्भगवत्कुन्दकुंदाचार्य प्रणीत 'प्रवचनमार' ग्रंथराज को श्रीमदमतनन्द जी सूरि द्वारा तरवप्रदीपिका संस्कृत टीका पर अध्यात्मयोगी पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज द्वारा लिखित सप्तदशांगी टीका आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ग्रंथराज की इस टीका में पूज्य वर्णी जी ने प्रत्येक विषय को बड़े ही सुमम एवं सुलभ ढंग से समझाने का पूरा प्रयत्न किया है।

इस टीका से पूर्व ग्रंथराज समयमार पर भी पूज्य महाराज श्री ने सप्तदशांगी टीका की रचना की थी जिसका विमोचन दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानन्द हाल में १८ फरवरी १९७८ शनिवार को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति महामहिम श्री बाबा जत्ती महोदय ने किया था। उसी टीका के अनुरूप यह टीका भी है।

सहजानन्द जी महाराज ने लगभग ५५५ श्रृंगों की रचना की जिनमें से लगभग ३०० श्रृंग प्रकाशित हो चुके हैं।

ग्रंथराज प्रवचनमार की प्रस्तुत टीका का प्रूफरीडिंग आदरणीय डा० नानक चन्द जी जन मेरठ शहर ने पूज्य महाराज श्री के स्वर्गारोहण के पश्चात् बड़ा ही परिश्रम एवं लगन के साथ किया है जिसके लिए श्री सहजानन्द शान्तमाना उनकी परम आभारी हैं एवं उनसे भविष्य में भी अपेक्षित सहयोग की आशा रखती है।

मेरी कामना है कि इस सहजानन्द सप्तदशांगी टीका का अध्ययन करके सुमुमुक्षुजन मदा के निम्ने जन्म मरण के सबटो से छूट जावें एवं अपने इस मानव जीवन को अवश्य ही गपन बनावें।

निवेदन—

पवन कुमार जन जयलस
गन्ध मरठ।

नत्ति विषयविषयिसन्निपातसद्भावा न तु वृत्त वस्त्यच्च । यत्तु पुनरनावरणमनिद्रिय नान तस्य समिद्धधूमध्वजस्यवानेकप्रकारतालिक्रित दाह्य दाह्यतानतिक्रमाद्दाह्यमेव यथा तथात्मन अप्रदेश सप्रदेश मूतममूतमजातमतिवाहित च पर्यायजात ज्ञेयतानतिक्रमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥४१॥

तत् नान अतीन्द्रिय भणित । मूलधानु—ना अवबोधन, मण गायत्र । उनयपदाविवरण—अपदम अप्रदेश मपदस सप्रदेश मुक्त मूत अमुक्त अमूत पञ्जय पयाय अजाद अजात पनय प्रनय तय गत—द्वितीया एक० । जाणदि जानाति—वतमान सट अय पुरुष एक० क्रिया । त तत् पाण नान अदिदिय अतीन्द्रिय—प्र० एक० । भणिय भणित—प्र० एक० वृद्धन्त क्रिया । निरवित्त—प्रवर्पण लयन प्रलय न । समास—न प्रदश यत्र त अप्रदेश अवबुधप्रदेश इत्यय इन्द्रिय अतिमान्तम् जतीन्द्रिय ॥४१॥

तथ्यप्रकाश—(१) इन्द्रियज्ञान उपदेश, मन, इन्द्रियोको कारणरूप इत्यादि बाह्य प्रयका आश्रय पाकर होता है अत वह पराधीन है । (२) इन्द्रियज्ञान तत्तदिन्द्रियनानावरण का क्षयापशम, सस्कार आदिको वारणरूपसे उपादान करके प्रवृत्त होता है अत वह अति सीमित है । (३) इन्द्रियज्ञान मनि स्थूलका ग्रहण करने वाला है, अत अतप्रदेशी स्काय को ही जान सकता है अप्रदेशको नहीं । (४) इन्द्रियज्ञान मूत पदार्थको ही विषय करके जान सकता है, अत वह मूतको ही जान सकता है अमूतको नहीं । (५) इन्द्रिय ज्ञान विषय विषयी की समक्षतामे ही जान सकता है अत वह वतमानको ही जान सकता है । (६) अतीन्द्रिय ज्ञान किसी भी परपदार्थक कारण बिना ही होता है अत वह स्वाधीन है । (७) अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक, निरावरण होनेसे वह पूरा विवक्षित ज्ञान है । (८) अतीन्द्रिय ज्ञान सबका परिच्छेदक होनेसे वह स्थूलका भी जानता सूक्ष्मको भी जानता, सप्रवणको भी जानता, अप्रदेशको भी जानता । (९) अतीन्द्रियज्ञान सब सत्का जानने वाला होनेसे वह मूत पदार्थको भी जानता अमूतको भी जानता । (१०) अतीन्द्रिय ज्ञान समन, प्रदशम गाता, इसा लिय सब मूत वतमान भविष्य ज्ञेयताका उत्सर्जन न करनेसे समक्ष है, अत वह ज्ञान मूत भविष्य वतमान सबको जानता है । (११) अतीन्द्रिय ज्ञान निष्कलक, परमोद्भूत व उपात्म्य है ।

सिद्धान्त—(१) परमात्मा निरावरण अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा स्थापानतया सब ज्ञेयोंको जानता रहता है ।

टिप्पणी—१- स्वभावजन्य (१७६) ।

प्रयोग—स्वाभाविक ज्ञानपरिणामनक मविनाभावो सह्य आदिको उत्पत्तिसे नित्य सहज ज्ञानस्वभावको आत्मरूपसे उपासित करना ॥४१॥

अब ज्ञेय पदार्थरूप परिणामन जिसका लक्षण है ऐसी ज्ञेयतापरिणामनस्वरूप त्रिदा ज्ञानमे से नहीं होती यह ध्यान करने हैं एसी ध्यानाध्यस्त करत ३—[ज्ञान] ज्ञाना [यदि]

प्रकारक ज्ञानावरणका क्षयोपशम विलयको प्राप्त होनेसे
योंको भी प्रकाशित करता है । असमानजातीयज्ञानाव-
रणका क्षयोपशम नष्ट हो जानेसे वह विषम अर्थात्
करता है । अथवा अतिविस्तारसे कुछ लाभ नहीं,
काशमान होनेसे क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र,

थामे बताया गया था कि केवली भगवानकी तरह सभी
व हो ऐसा नहीं है । अब इस गाथामे केवली भगवानके
ज्ञान को सर्वज्ञपनेके रूपसे अभिनदित किया है ।

तमका पूर्ण क्षय हो जानेसे क्षायिक ज्ञान तीनों वान
है । (२) ज्ञानावरणदमनका क्षय होनेसे ज्ञानावरण
नष्ट प्रत्यक्ष क्षायिक ज्ञान क्रम क्रमसे पदार्थोंको नहीं
जानता है । (३) पूर्ण निर्विकार होनेके कारण द्रव्य-
वर्गों के अन्तर्गत ज्ञान समस्त आत्मप्रदेशोंमें जानना
क्षायिक ज्ञान नहीं हो जानता है । (४) सर्व प्रकाश
के अन्तर्गत पदार्थोंको अर्थात् विचित्र विचित्र भी सर्व
क्षयिमान-विचित्र ज्ञानिके पदार्थोंके ज्ञानके आश्रय
क्षयिमान-विचित्र ज्ञानिके पदार्थोंको जानना है ।

अलमथवानिविस्तरेण, अनिवारितप्रसरप्रकाशशालितया क्षायिकानामवश्यमेव मवदा सवद
सवधा सवभव जानीयात् ॥८७॥

प्रथमा एववचन । भणिय भणित-प्रथमा ग्व० कृत्स्न क्रिया । निरुक्ति- जयन इति जय न, क्षये नव
क्षायिक । समाप्त-विचित्र न विषय न विचित्रविषय तयो समाप्त विचित्रविषय ॥८७॥

(७) पूरा निरावरण हो जानेसे ज्ञानका अनिवाय असीम फैलाव हो जाना है, अतः क्षायिक
ज्ञान सब समय, सब जगह सब प्रकार सबका जानता ही रहता है । (८) परमात्माका ज्ञान
अर्थात् क्षायिक ज्ञान त्रिलोकत्रिकालवर्ती सब पदार्थका जानता रहता है सो यह ज्ञानस्वभाव
का प्रताप है इस कारण वहाँ व्याकुलना नहीं प्रत्युत अतः आनन्द है । (९) घातिया कर्मों
का क्षय हो जानेसे जैसे ज्ञानस्वभाव असीम विकसित हो जाता है उस ही ज्ञानस्वभाव भी
असीम विकसित हो जाता है । (१०) ज्ञान ज्ञान आदि सगस्त गुणोंका असीम विस्तार
निश्चयत आत्मप्रदशाम ही है ।

सिद्धांत—(१) घातियाकर्मोंपाधिरहित परमात्मा त्रिलोकत्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेया
कारवरन्वित निर्विकार आत्माको जानत रहत हैं ।

दृष्टि—१- स्वभावगुणव्यञ्जनपर्यायदृष्टि [२१२] ।

प्रयोग—नियत आत्मप्रदशोस किसी किसीको ही क्रमपूर्वक जानेसे स्र ज्ञानप्रतिकूल
काय जानकर ऐसे जाननसे विरक्त होकर निज सहज ज्ञानस्वभावम उपयुक्त होकर सहज मत्स्य
विश्राम करना ॥ ८७ ॥

अब जो सबको नहीं जानता यह एकको भी नहीं जानता, यह निश्चित करत हैं—
[य] जो [युगपद्] एक ही साथ [त्रकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] तीनों वाचक और तीनों
वाचक [अर्थान्] पदार्थोंको [न विजानाति] नहीं जानता, [तस्य] उस [सपयस्य] पयाय
सहित [एक द्रव्य वा] एक द्रव्य भी [ज्ञातु न शक्य] जानना शक्य नहीं है ।

तात्पर्य—जो सबको नहीं जानता वह एक पदार्थको भी पूरा नहीं जान सकता ।

टीका—इस विश्वमें एक आकाशद्रव्य एक धमद्रव्य, एक अणुद्रव्य, अणुद्रव्य वाल
द्रव्य और अनंत जीवद्रव्य है तथा उनसे भी अनंतगुण पुरगलद्रव्य है और उहास प्रत्येकके
अनंत अनागत और बतमान ऐसे तीन प्रकारोंसे नद वाचो तिरगधि वृत्तिप्रसाहक नीवर
पठन वाली अनंत पयायें है । इस प्रकार यह समस्त यात्र द्रव्यों और पयायोंका समुदाय पय
है इनमें ही एक कोई भी जीवद्रव्य पाता है । अब यही ज्ञान दाह्य, जो ही दृष्ट
अग्नि समस्त दाह्य त्रिसवा निमित्त है इस समस्त दाह्यका

१५१ सर्वज्ञानन्नेरुमपि न जानातीति निश्चिनोति—

जो ए विजाणादि जुगवं अत्थे तिकालिगे तिहुवणात्थे ।

णादुं तम्म ए सक्कं सपज्जयं दव्वमेगं वा ॥ ४८ ॥

जो जानता न युगपत्, त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ अर्थोको ।

वह जान नहीं सकता, एक सपर्यय द्रव्यको भी ॥ ४८ ॥

एव किल द्रव्यस्वभाव । यस्तु समस्त ज्ञेय न जानाति स समस्त दाह्यमहन् समस्तदाह्यद्वैतुक-
समस्तदाह्याकारपरायपरिणतसकलकदहनाकारमात्मान दहन इव समस्तज्ञेयद्वैतुकसमस्तनेया
कारपरायपरिणतसकलजानाकारमात्मान चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वऽपि न परिणमति ।
एवमेतदायाति य सर्वं न जानाति स आत्मान न जानाति ॥ ४८ ॥

एक० कृदन्त । मपञ्जय सपयय द व द्रव्य एव एक-द्वि० एक० । निरुक्ति-गन्तु योग्य शयन त्रिभुवन
स्थिता त्रिभुवनस्था तात् । समाप्त-पययण सहित मपयय ॥ ४८ ॥

बताया गया है कि जो त्रिलोकत्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको युगपत् नहीं जानता है वह एक
द्रव्यको नहीं जान सकता है ।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य छह जातिक होता है—आकाशद्रव्य घमद्रव्य, अधमद्रव्य,
कालद्रव्य, जीवद्रव्य व पुद्गलद्रव्य । (२) आकाशद्रव्य एक ही है व असमीप व्यापक है, इसक
सब द्रव्योंसे व्याप्त व अव्याप्त क्षेत्री दृष्टिसे लोकाकाश व अलोकाकाश ऐसे दो विभाग माते
जात है । (३) घमद्रव्य एक ही है व लोकाकाशप्रमाण है, यह जीव पुद्गलकी गतिका नि
मित्तभूत है । (४) अधमद्रव्य एक है व लोकाकाशप्रमाण है, यह जीव पुद्गलकी स्थितिका
निमित्तभूत है । (५) कालद्रव्य असख्यात है और व एक एक कालद्रव्य लोकाकाशके एक एक
प्रदेशपर ही अवस्थित है, य सब द्रव्याक परिणमनके निमित्तभूत हैं । (६) जीवद्रव्य अनन्ता
नत है और ये सब लोकाकाशमे ही हैं । (७) पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यास भी अनन्तानन गुण हैं
और व सब लोकाकाशमे ही है । (८) सभी द्रव्याम अनन्त पर्याये प्रतीत हो चुकी, मात
पर्याये नविध्यमे हागी और वतमान पर्याय एक एक होती जाती है । (९) उक्त समस्त द्रव्य
पर्यायोंका समूह सब ज्ञेय है । (१०) सब ज्ञेयाम केवल जीवद्रव्य ही ज्ञाता है । (११) कुछ कुछ
ज्ञेयोंको जाननेका स्वभाव जानका नहीं, जानका स्वभाव त्रैकालिक पर्यायसहित समस्त ज्ञेय
जातनरूप आकारसे परिणमनका है । (१२) जो ज्ञाता समस्त ज्ञेयान जातारूप आकारसे ता
परिणम रहा वह अपने ही पूण विलासरूप नहीं परिणम रहा । (१३) जो समस्त ज्ञेयोंको
नहीं जानता वह एक अपनेकी भी पूण रीत्या नहीं जानता । (१४) जो ज्ञाता प्रतीतातागत
वतमान पर्याय प्रतिबिम्बित स्व आत्मद्रव्यको नहीं जानता है वह प्रतीतागतवतमानपर्याय
महित समस्त द्रव्योंको नहीं जानता वह किसी भी एक द्रव्यको पूण रीत्या नहीं जानता ।

सिद्धान्त—(१) आत्मा स्वभावतः सर्वज्ञेयकाराज्यत निश्चय निश्चयन जानता
है ।

टिप्पणी—सबगतनय (१७१) ।

अपेक्षानान् सर्वं न जानातीति निश्चिनोति—

द्रव्यं अणान्तपञ्चयमेगमणान्ताणि द्रव्यजादाणि ।

मा विजाणादि जदि जुगवं किथ सो सव्वाणि जाणादि ॥४६॥

ग्रन्त पर्यायमहित, एक स्वयं द्रव्यको न जाने जो ।

नय ग्रन्त द्रव्योको, वह युगपत् जान नहिं सकता ॥४६॥

सर्वद्रव्यपर्यायान् प्रत्यक्षीकुर्यात् । एवमतदायाति य आत्मानं न जानाति तत् सर्वं न जानाति । अथ सर्वज्ञानादात्मज्ञानमात्मज्ञानात्सर्वज्ञानमित्यवतिष्ठते । एव त सति ज्ञानमयत्वेन मन्मथेन तत्त्वादात्मनो चानुत्प्रेयसोवस्तुत्पन्नान्यत्वं सत्यपि प्रतिभासप्रतिभासमानयोः स्वस्यामवस्थायामन्योऽयमवस्थेनात्य तमज्ञवयविवचनत्वात्सर्वमानसि निश्चातमिव प्रतिभाति । यथैव त स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णत्वसंज्ञेतनाभावात् परिपूर्णस्य कस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न मिदृशं ॥ ४६ ॥

तापि द्व्यजादाणि जनन्तां द्वयजानानि—द्विजाया बहु० । न न यदि यदि किंच वच जुष्य युगपत्—अव्यय । विज्ञाणि विज्ञानानि ज्ञानानि—वनमान नट जय पुरुष एकवचन द्विजा । गो १—प्र० एव० । सत्याणि सत्याणि—द्वितीया यत् । निरुक्तिं द्रव्यं पर्यायान् नति द्वय । समास—त तस्य सत् जनन्तम् द्व्यजाणा जानानि द्वयजानानि ॥ ४६ ॥

जानता । अथ यह निश्चित हुआ कि सबके ज्ञानसे आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान से सब का ज्ञान होता है और ऐसा होनेपर आत्मा ज्ञानमयताके कारण स्वसत्त्वक होनेसे, ज्ञान और ज्ञानका वस्तुरूपसे अन्वयत्व होनेपर भी प्रतिभास और प्रतिभासमान इन दोनोंका ही अन्वयता म अन्वयता मिलनेके कारण उनका भेद करना असंभव अथवा अज्ञेय होनेसे सब पदार्थगमूह आत्मासे प्रविष्ट हो गयेगी तरह प्रतिभासित होता है यदि ऐसा न हो तो, अर्थात् यदि आत्मा सबको न जानता हो तो ज्ञानके परिपूर्ण आत्ममन्त्रेणवा अभाव होनेसे परिपूर्ण एव आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध न होगा ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपुत्र मायाय बतया गया था कि सबको न जानने वाला आत्मा एवमा भी पूणरीत्या नहीं जानता है । अब इस मायाय बतया गया है कि परकी पूणरीत्या न जानने वाला आत्मा सबको नहीं जानता ।

तत्त्वप्रकाश—(१) आत्मा स्वयं ज्ञानमय है ज्ञाता है, ज्ञान ही है । (२) वह ज्ञान सामान्यदृष्टिसे आत्मगत प्रतिभासमय महासामान्यरूप है । (३) वह ज्ञान विशेषदृष्टिसे अनन्त विशयाम (प्रधान) व्यापने वाला अर्थात् अनन्त पदार्थोंको जानने वाला प्रतिभासमय है । (४) अनन्त उक्त पदार्थोंके जानने वाले ज्ञानके विषयरूप निमित्त सब द्रव्य पयाय १ । (५) सब द्रव्य पयायोंके निमित्त अनन्तविशयाम व्यापने वाले प्रतिभासमय महानामायरूप अर्थात् आत्माको स्वातन्त्र्य प्रत्यक्ष बरनके भावने सबका जानना रहने है । (६) या सरास्वती प्रतिभासमय महासामान्यरूप एव निज आत्माको नहीं जान पाता यह सब प्रधानता का ज्ञान है ? (७) सबका ज्ञानसे आत्मा का ज्ञान होता आत्मा का ज्ञान सबका ज्ञान होता । (८) प्रतिभासप्रतिभासमानपनेके ज्ञानसे सब पदार्थ आत्मासे जैसे ज्ञान सिद्ध हो १ । (९) अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एव साथ ही होता है । (१०) परिपूर्ण स्वस्वता ज्ञान १ ।

एष ज्ञानादिनिर्गतस्य मोक्षस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति—

अत्थि अमुत्तं मुत्तं अदिदियं इंदियं च अत्थेसु ।

गागां च तहा मोक्षं जं तेसु परं च तं शेयं ॥५३॥

तथाँका ज्ञान व मुत्त, मूर्त अमूर्त इन्द्रियज अतीन्द्रिय ।

हो ओ इतमे उत्तम, वही उपादेय है मानो ॥ ५३ ॥

शक्तिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियभ्य समुत्पद्यमान परायत्तत्वात् सादाचित्ता, नमकृतप्रवृत्ति सप्रति-
पत्त महानिवृद्धि च गोणमिति कृत्वा ज्ञान च सोम्य च द्वयम् । इतरत्पुनरमूर्ताभिश्चतन्यानु
विधायिनीभिरकारिनीभिश्चैवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेभ्य स्वाभाविकचित्ताकारपरिणामभ्य
समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मोत्तत्वात्तत्र युगपत्तत्प्रवृत्ति नि प्रपिपद्यमहानिवृद्धि च मुह्यमिति
कृत्वा ज्ञान सोम्य चोपादयम् ॥ ५ ॥

अविदित्य इदित्य इन्द्रिय ज्ञान साक्ष्य योग्यं च यत् न नन्-प्रथमा एतत् । एतत् तत्र-प्र० ए० इत्यन्त
नित्या । निरुचित-न मून जमून गुह्ययन मुय नम्य भाय योग्य । समाप्त-इन्द्रिय ज्ञानात् अतो
द्रिय ॥ ५३ ॥

गया है ।

तस्यप्रकाश- (१) ज्ञान दो प्रकारका होता है- १- मूल इन्द्रियज ज्ञान, २- समूत
अतीन्द्रिय ज्ञान । (२) सोम्य भी दो प्रकारका है- १- मूल इन्द्रियज सोम्य, २- समूत
अतीन्द्रियज सोम्य । (३) उपादानदृष्टि मूल धायोपशमिक उपायशक्तिया द्वारा व निमित्त
दृष्टिसे मूल इन्द्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान व सोम्य मूल इन्द्रियज रहसता है । (४) समूत
अवेली चतन्यपरिणमन शक्तियोक द्वारा उत्पन्न हुआ इन्द्रियातीत ज्ञान व सोम्य समूत अती
द्रिय कहलाता है । (५) मूल इन्द्रियज ज्ञान व सोम्य परायीन होनेस अनित्य है । (६)
मूल इन्द्रियज ज्ञान व सोम्य परायीन होनेस प्रथम समूत प्रवृत्ति पर पाता है । (७) मूल
इन्द्रियज ज्ञान व सोम्य अज्ञानस व दुःखस सहित है । (८) मूल इन्द्रियज ज्ञान व सोम्य हानि
व वृद्धिसे सहित है । (९) विनश्वर अमयती अज्ञानरूप दुःखव्याप्त विषम ज्ञान एवं सोम्य रूप
है । (१०) समूत अतीन्द्रिय ज्ञान व सोम्य पूरा आत्मोपाधान होनेस नित्य है एवं माय परि-
पूण प्रवतने वाला है, अज्ञान व दुःखसे मिलकृत रहित है एवं हाणि वृद्धि रहित असीम परि-
पूण होनेसे उपादय है ।

सिद्धा त- (१) प्रमुखा ज्ञान व सोम्य आत्मोत्त व स्वानावित है । (२) माहो
प्राणिवाका ज्ञान व सोम्य निमित्तापर एव विहृत है ।

दृष्टि- १- गुडनिश्चयय [८५] । २- अगुडनिश्चययन [८७] ।

प्रयोग- १- द्यमूल मूल इन्द्रियज ज्ञान व सोम्य उपधा करके उपादानमूल समूत व
अतीन्द्रिय ज्ञान एवं सोम्य सामक सिंग समूत सहज चत दत्यरूपका अवयवन करना ॥ ५३ ॥

अब अतीन्द्रिय पुनरका आपनीनून अतीन्द्रिय ज्ञान उपादय है एसा अन्तिस्वरन करना
है अर्थात् उनका आस्थाके साथ गुणानुवाद करके है- [प्रथमाणस्य यत्] ज्ञान ज्ञानका आ

अथातीन्द्रियमौल्यसाधनोन्नतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमभिष्टोति—

जं पच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिदियं च पच्छण्णं ।

मयत्तं मगं च इदरं तं णाणं हवदि पच्चक्खं ॥५४॥

ज्ञान प्रत्यक्ष वह जो, द्रष्टाका ज्ञान जानता होवे ।

मनं प्रसूत अतीन्द्रिय, प्रच्छन्न स्व पर समस्तोको ॥५४॥

प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्यक्ष हि ज्ञानमुद्भिन्नानतन्मद्विषयनिधानमनादिमिद्वचन्यसामान्यसबधमेव
मवाधनामानमात्मान प्रतिनियतमितरा मामग्रीममृगयमाणमन तणक्तिसद्भावतोऽनन्ततामुपगत
दहनस्यैव दाह्याकाराणा ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामननिकमाद्ययोदितानुभावमनुभवत्तत् केन नाम
निवार्येत । अतस्तदुपादेयम् ॥ १४ ॥

इदं इतर त तत् पाण पान पच्यन् प्रत्यक्ष-प्रथमा एक० । ह्यस्ति भवति-वर्तमान सट अयं पुरय एक०
श्रिया । निरुक्ति-प्रवर्णन एव इति प्रदामाण नस्य । समास-इन्द्रिय अतिश्रुत अतीन्द्रिय ॥ १४ ॥

के कारण अनन्तताको प्राप्त है ऐसा तथा दहनके दाह्याकारोकी तरह ज्ञानके ज्ञेयाकारोका
उत्प्लवन न होनेसे यथोक्त प्रभावका अनुभव करता हुआ वह प्रत्यक्ष ज्ञान किमके द्वारा रोका
जा सकता है ? अत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है ।

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्व गायाम बताया गया था कि इन्द्रियज ज्ञान व सुख हय
है तथा अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख उपादेय है । अब इस गायामे उपादेयभूत अतीन्द्रिय सुख को व
उमके साधनीभूत अतीन्द्रिय ज्ञानको उपादेय बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश- (१) अतीन्द्रिय ज्ञान अमृतको, इन्द्रियागम्य मृतको, द्रव्यप्रच्छन्नको,
क्षेत्रप्रच्छन्नको, कालप्रच्छन्नको, भावप्रच्छन्नको सभी स्व पर पदार्थोंको जानता है । (२) घम,
अघम, आकाश, काल व जीव पदार्थ अमृत हैं । (३) परमाणु व अति सूक्ष्मस्पर्श इन्द्रिया
गम्य मृत हैं । (४) काल आदिक पदार्थ द्रव्यप्रच्छन्न हैं । (५) अलोकावाणके प्रकाश आदिक
क्षेत्रप्रच्छन्न हैं । (६) भूत भविष्यत् पर्याये कालप्रच्छन्न हैं । (७) स्थूल पर्यायोंमें अतर्हीन
मृक्षम पर्याये भावप्रच्छन्न हैं । (८) समस्त पदार्थ स्व व परकी व्यवस्थामे व्यवस्थित हैं ।
(९) प्रभुका अतीन्द्रियज्ञान सर्वज्ञप्रत्यक्ष है । (१०) सर्वज्ञप्रत्यक्षमें अनन्त ज्ञेय ज्ञान होते ही
हैं ऐसा ही ज्ञानस्वभावके कारण व ज्ञेयस्वभावके कारण प्रतिवाग्नि नियम है ।

सिद्धात- (१) निरुपाधि गुड ज्ञान सदैव सर्वज्ञेयाक्रान्त रहता ही है ।

दृष्टि- (१)- अग्रयनय [१७४] ।

प्रयोग-ज्ञानस्वभावके कारण ज्ञानको धरना बिलान करने दो एतदय अपने वत-
मान उपयोगकी प्राप्ति एक प्रतिभासमात्र घनस्तत्त्वमे उपयुक्त करता ॥ १४ ॥

अब इन्द्रियमुखका साधनीभूत इन्द्रियज्ञान हय है, ऐसा उसकी प्रत्यक्षरूपमें निन्दते हैं
अर्थात् इन्द्रियज ज्ञानके प्रति ह्यवुद्धि रखकर उसका अवगुण कहते हैं- [स्वयं अमृत] स्वयं
अमृत [जीव] जीव [भूतिगत] मृत शरीरको प्राप्त होता हुआ [तन मूर्तिना] तन मृत
शरीरके द्वारा [योग्य भूत] योग्य मृत पदार्थको [अवगृह्य] अवगृह्य करके [तत्] उसे [ज्ञा

अग्नेन्द्रियसौम्यमाधवीनृत्तमिन्द्रियजानं हेयं प्रणिन्दति—

जीवो मयं अमुत्तो मुक्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं ।

ओमेण्हिता जोगं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥५५॥

आत्मा स्वयं अमूर्तिक, मूर्तिग मूर्तसे योग्य मूर्तोंको ।

अवग्रहं हि जाने या, नहि जाने ज्ञान वह क्या है ॥५५॥

अतः स्वयं ज्ञानं हि मूर्तिगम्येन मूर्तिना मूर्तम् । अवग्रहं योग्य जानाति वा तन्न जानाति ॥५५॥

अग्नेन्द्रियजानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलभ्य च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पञ्चेन्द्रिया-
न्मूर्तं मूर्तं मूर्तोपलम्भकेन अधिनिष्पत्तो बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं स्पर्शादि-
प्रमाणं मूर्तोपलम्भकतामुपायन योग्यमवग्रहं कदाचित्तदुपयुं परि शुद्धिसम्भवादवगच्छति, कदाचित्त-
दवगच्छति । अतः हि ज्ञानमतिदृढतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनान्निमीलि-

— ५५० शब्दे नरङ्गाया काकासितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकत प्रकाशयितुमसमथत्वा
- विप्र द्रव्यद्रियद्वारणु न योगपद्येन निखिले द्रव्यायावबोध सिद्धयेत्, परोक्षत्वात् ॥५६॥

बहु० । ते तानि अस्या अभाणि-प्र० बहु० । त तानि-द्वितीया बहु० । हाति भवन्ति गेष्टुति गृह्णति-
-न सट अय पुरुष बहुवचन त्रिया । निरुक्ति-स्पगन स्पग रसन रम, गन्धन गन्ध, वणन वण,
-न गन्ध, अदयोति इति अक्ष ॥ ५६ ॥

नादादि द्रव्यके द्वारा ग्रहणयोग्य है रसप्रधान पुद्गल । (३) घ्राणदा द्रव्यके द्वारा ग्रहण योग्य हैं
घप्रधान पुद्गल । (४) चक्षुरिन्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य हैं वणप्रधान पुद्गल । (५) कर्ण
द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य हैं शब्दपरिणत पुद्गल । (६) इन्द्रिया मात्र अपने विषयकी ग्रहण
रती हैं सो वे अपने विषयमे भी युगपत् प्रवृत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि युगपत् ग्रहण कराने
-ली क्षयोपशमन शक्ति होती ही नहीं है । (७) जैसे कीवाकी आँखकी पुतलीवा उपयोग
-नो आँखोसे ही रहा जचना है, ऐसे ही स्थूलदृष्टिसे क्षयोपशमनशक्तित्रय ज्ञानका उपयोग
-भी बदलनेसे इन्द्रियोके विषय एक माय ज्ञान हो रह जचने हैं परन्तु वस्तुन व क्रमसे ही
-गत होते हैं । (८) इन्द्रियज्ञान होन एव क्षोभहेतु होनेसे हय है ।

सिद्धान्त—(१) इन्द्रियज्ञान होन व पराधीन होनेसे समुद्ध है ।

दृष्टि—१- समुद्ध सूक्ष्म शृङ्गमूत्र प्रतिपादक व्यवहार [८६] । विभावगुण व्यञ्जन
पर्यायदृष्टि [२१३] ।

प्रयोग—इन्द्रियज्ञानकी समूह व हय जानकर उममे उपेक्षा करव सहज जाकी
दृष्टिके बलसे ज्ञानका सहज परिणामन होन गेना ॥ ५६ ॥

अब इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, यह निश्चिन करत हैं—[तानि अभाणि] ये
इन्द्रिया [परद्रव्य] परद्रव्य हैं [आत्मन स्वभाव इति] वे आत्मस्वभावरूप [न एव भणि
तानि] नहीं कह गय है । [तं] उनका द्वारा [आत्मन] आत्माका [उपलब्ध] उपलब्ध
ज्ञान [प्रत्यक्ष] प्रत्यक्ष [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

तात्पर्य—आत्मस्वभाव न होनेसे परद्रव्यरूप इन्द्रिया द्वारा प्राप्त हुआ जात प्रत्यक्ष
नहीं हो सकता ।

टीका—केवल आत्माके प्रति ही नियत ज्ञान वास्तवमे प्रदत्त है । परन्तु भिन्न
प्रतिवत्त वाली होनेसे परद्रव्यत्वकी प्राप्त आत्मस्वभावकी विविमात्र स्पष्ट नहीं करती दृष्ट
-द्वारा उपलब्धि करके उत्पन्न हो रहा इन्द्रियज्ञान आत्माके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

परन्तु—अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि इन्द्रियज्ञान अपने समुचित
-माय प्रवृत्त न होनेसे हय है । अब हम गायामे निश्चय किया गया है कि

युगपत्प्रवृत्त्यसम्भवाद्ध्येयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति —

फामो रमो य गंधो वण्णो महो य पुग्गला होंति ।

अकृत्वागां ते अकृत्वा जुगवं ते गोव गेण्हन्ति ॥५६॥

इपनां रग गध वर्णं च, शब्द पुद्गल विषय है अक्षोके ।

अगो नो ये इन्द्रिय, युगपत् नहि ग्रहण कर सकतीं ॥५६॥

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तानैव गृह्णन्ति ॥ ५६ ॥

३-२५-१। हि मपजंमगन्धवर्णप्रधाना जलदश्च ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः । अथेन्द्रिययुग्म-

‘निद्रायाः, तत्प्राप्त्यसौ शान्तमनसत्वेन भवति । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसन्निकाया’

पुष्पल अक्षय त अक्षय जुगव त ण एव । धातुसंज्ञ—हो

प्राप्तविरि—यस्य रम न गम्य वषं सवद न पुदगल अक्ष तत् अक्ष युगपत् तत् न

उभयपदधिवरण—कानो स्पर्श रसो रस गन्धो गन्धो वण्णो

॥ ३ ॥ अथ नाना-प्रकरणम् । पुष्पला पुद्गला - प्र० बहु० । अक्ष्वाणं अक्षाणा-

परिच्छेदया शब्दे नरङ्गाया काकासितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकत प्रकाशयितुमसमर्थत्वा-
त्सत्स्वपि द्रव्यद्रियद्वारेण न योगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावबोध सिद्धयते, परोमत्वात् ॥५६॥

पृष्ठी बटु० । ते तानि अस्मा असाणि—प्र० बटु० । त तानि—द्वितीया बटु० । हाति भवन्ति गेहति मूलन्ति—
वनमान सट अय पुरप बटुवचन त्रिया । निरुक्ति—स्पान स्पग रसन रस, गधन गध, वणन वण
गधन गध, अद्योति इति अक्ष ॥ ५६ ॥

रमनाद्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य है रमप्रधान पुद्गल । (३) घ्राणार्द्रियके द्वारा ग्रहण योग्य हैं
गन्धप्रधान पुद्गल । (४) चक्षुरिन्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य है वरुणप्रधान पुद्गल । (५) कर्ण
इन्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य हैं शब्दपरिणत पुद्गल । (६) इन्द्रिया मात्र अपने विषयको ग्रहण
करती हैं सो वे अपने विषयमें भी युगपत् प्रवृत्ति नहीं कर सकती क्योंकि युगपत् ग्रहण कराने
वाली क्षयोपशमन शक्ति होती ही नहीं है । (७) जैसे कीवाकी आँखकी पुतलीका उपयोग
दोनों आँखोंसे ही रहा जचना है, ऐसे ही स्पूलदृष्टिसे क्षयोपशमनशक्तित्रय ज्ञानका उपयोग
शीघ्र बदलनेसे इन्द्रियोके विषय एक साथ ज्ञात हो रहे जचने हैं, परन्तु वस्तुन ये क्रमसे ही
ज्ञात होते हैं । (८) इन्द्रियज्ञान हीन एक क्षोभहेतु होनेसे हय है ।

सिद्धान्त—(१) इन्द्रियज्ञान हीन व पराधीन होनेसे अगुद है ।

दृष्टि—१—अगुद सूक्ष्म ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार [८६] । विभावगुण व्यञ्जन
पर्यायदृष्टि [२१३] ।

प्रयोग—इन्द्रियज्ञानको अपूर्ण व हय जानकर उसमें उपक्षा करके सहज जागृकी
दृष्टिके बलसे ज्ञानका सहज परिणामन होने देना ॥ ५६ ॥

अब इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, यह निश्चित करत हैं—[तानि असाणि] ये
इन्द्रिया [परद्रव्य] परद्रव्य हैं [आत्मन स्वभाव इति] ये आत्मस्वभावरूप [न एक भगि-
तानि] नहीं कह गये हैं । [तं] उनका द्वारा [आत्मन] आत्माका [उपलब्ध] उपलब्ध
ज्ञान [प्रत्यक्ष] प्रत्यक्ष [कथं भवति] कथे हा सकता है ?

तात्पर्य—आत्मस्वभाव न होनेसे परद्रव्यरूप इन्द्रियो द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष
नहीं हो सकता ।

टीकाय—केवल आत्माके प्रति ही नियत ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष है । परन्तु भिन्न
प्रतिरूप वाली होनेसे परद्रव्यस्वको प्राप्त आत्मस्वभावको विधिमात्र स्पष्ट नहीं करती दृष्टि
इन्द्रियोके द्वारा उपलब्धि करके उत्पन्न हो रहा इन्द्रियज्ञान आत्माके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि इन्द्रियज्ञान अपने मनुचित
विषयमें भी एक साथ प्रवृत्त न होनेसे हय है । अब हम गाथामें निश्चय दिया गया है कि

अथ परोक्षप्रत्यक्षलक्षणमुपलक्ष्यति—

ज परदो विष्ण्वाण त तु परोऽग्यं त्ति भण्णिदमद्वेसु ।

जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चमस ॥५८॥

जो परसे अर्थोका, ज्ञान हुआ वह परोक्ष मतताया ।

जो केवल आत्मासे, जाने प्रत्यक्ष कहलाता ॥ ५८ ॥

यत्परना विज्ञानं तत्तु पराभिमिति भणितमर्थेषु । यदि केवलं ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यत्तु त्वत्तु परद्रव्यभूतादन्तं वस्त्वादिद्रव्यात्परापदेशादुपलब्धे संस्कारादालाभादर्वा
निमित्ततामुपगमात् स्वविषयमुपगमस्यायस्य परिच्छेदेन तत् परत प्रादुर्भवत्परोभिमि-
यानक्षयत । यत्पुनरत करणमिन्द्रिय परोपपन्नमुपलब्धिमस्वारमालोवादिष्व वा समस्तमपि परद्रव्यमापश्या-
त्मस्वभावमेवैक कारणत्वनोपादाय सवद्रव्यपर्यायजातमकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदेन
तत् केवलादवात्मनः सभूतत्वात् प्रत्यक्षमि-
यानक्षयत । इह हि महज्जगतीरूपसाधनोभूतमिदमथ
महाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ॥ ५८ ॥

नामज्ञा—ज परदा विष्ण्वाण त तु पराग्यं त्ति भणिद अट्ट जणि वेवन णाद हि जीव पच्चाग ।
धातुसुत—भग्न कथने हव मत्ताया । प्रातिपदिक—यत् परत विना तत्तु पराग्यं इति भणित अथ यदि
वेवन ज्ञानं हि जीव प्रत्यक्ष । मूलधातु—भग्न णादाथ ज्ञं मत्ताया । उभयपदविवरण—ज यत् विष्ण्वाण
विज्ञानं तत्तु परोऽग्यं परोक्ष—प्र० ए० । पराग्यं परत—अव्यय पचम्यर्थे । तु त्ति एति जणि यत्ति—अव्यय ।
भणिद भणित—प्रथमा एव० कृन्त त्रिया । अट्ट मु अर्थेषु—गण्यमा भू० । भवत्परो भवत्परो जीवो जीवो—
तृतीया एव० । णाद ज्ञानं पच्चमस प्रत्यक्ष—प्रथमा एव० । हवदि भवति—वामान० अथ० एव० त्रिया ।
निर्दिष्ट—अग्न आत्मानं प्रतीत्य आश्रित्य उत्पद्यत एति प्रत्यक्ष ॥ ५८ ॥

द्रव्याविवचनय [२४४] ।

प्रयोग—इन्द्रियज्ञानकी उपक्षा करके ज्ञानस्वभाव अन्तर्गतवमे उपयुक्त ज्ञाना ॥५७॥

प्रब परोक्ष ओर प्रत्यक्ष लक्षणका उपलभित करत है यथात् यथा उक्त की मभा
वना निरलक्षर उनके स्वरूपको प्रकट करत है—[परत] परसे द्वारा होने वाला [यत्] जो
[अर्थेषु विज्ञान] पदार्थमन्त्र की विज्ञान है [तत्तु] वह तत् [परोऽग्यं इति भणित] परोक्ष कहा
गया है [यदि] यदि [केवलेन जीवेन] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भवति] ज्ञान होता है
[हि प्रत्यक्ष] वह ज्ञान वास्तवमे प्रत्यक्ष है ।

तात्पर्य—इन्द्रियादिक परके निमित्तका प्रवर्तमाना पावर उत्पन्न हुआ ज्ञान पराग्य है
ओर मात्र धारमासे हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है ।

टीका—निमित्तताको प्राप्त परद्रव्यभूत मन ईन्द्रिय, परोक्षज्ञ, उपलब्धि, संस्कार

समलससम्यगवबोधेन, अवग्रहादिसहित क्रमवृत्ताथग्रहणसेवन परोक्ष ज्ञानमप्यतमाकुल भवति । ततो न तत् परमाथत सोम्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानमामा यस्वभावस्योपरि महाविकारोना भिव्याप्य स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वय जायमानमात्माधीनतया, समतात्मप्रदेशान् परमसम क्षनानोपयोगीभूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समतम् अशेषद्वारापावरणेन प्रसर्भ निषीतसमस्त-
अणनत्यवित्यट अनन्ताथविस्तृत विमल रहिय रहित मुह सुग एगतिर एकान्तर-प्र० ए० । ओगहादिहि जवग्रहादिभि-नृतीया बहु० । भणद भणन-प्र० एव० वृद त त्रिया । निरक्षित-अन तादा त अर्थादाति

सिद्धांत—(१) इन्द्रियज्ञानमे सस्कारवशावर्ती अल्पज्ञ आत्माया बोध है । (२) मनो द्विय ज्ञानमे सस्कारादिकी आवश्यकतासे शून्य सबज्ञ आत्माया बोध है ।

दृष्टि—१- अस्वभावनय [१८०] । २- स्वभावनय [१७६] ।

प्रयोग—अपनेकी सस्कारादिशून्य सहज ज्ञानस्वभावमात्र निरखना ॥५८॥

अब इसी प्रत्यक्षज्ञानकी पारमार्थिक मुखरूपसे अपने पाम रखत हैं कृपात् पारमार्थिक मुखमय प्रत्यक्ष ज्ञानकी अपनेमे रखनेकी तीव्र भावनासहित उसका स्वरूप बतलात हैं—[स्वय जात] अपने आप ही उत्पन्न [समत] आत्माक सब प्रदेशोमे दृष्टा [अनन्ताथविस्तृत] अनन्त पदार्थोमे विस्तृत [विमल] निर्दोष [तु] और [अवग्रहादिभि रहित] अवग्रहादिसे रहित [ज्ञान] ज्ञान [ऐकान्तिक सुख] एकांतिक अर्थात् सबथा सुखरूप [इति मणित] एमा सबनयके द्वारा कहा गया है ।

तात्पर्य—केवल ज्ञान स्वयं महजान दमय है ।

टीकाथ—स्वय उत्पन्न होनेसे, समत होनेसे, अतः पदार्थोमे विस्तृत होनेसे निर्दोष होनेसे और अवग्रहादिरहित होनेसे, प्रत्यक्षज्ञान सबथा परिपूर्ण सुख है यह निश्चित होता है, क्योंकि मुखका एक मात्र अनाकुलता ही लक्षण है । चूँकि परोक्ष ज्ञान (१) 'परत' द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनताके कारण, (२) इतर द्वारोके आवरणके कारण, (३) अन्य पदार्थोकी जाननेकी इच्छाके कारण (४) 'समल' होता हुआ मिथ्या अवबोधके कारण और (५) 'अवग्रहादि सहित' होता हुआ अमण होने वाले पदावग्रहक सदक कारण अज्ञान आकुल है, इसलिये वह परमाथस सुख नहीं है । परंतु यह प्रत्यक्षज्ञान (१) अनादि ज्ञान सामान्यरूप स्वभावपर महाविकासमे व्याप्त होकर स्वत ही व्यवस्थित होनेमे स्वयं उत्पन्न होता हुआ स्वाधीनताके कारण (२) समस्त आत्मप्रशोका परम प्रमण आनन्दयोग्य होकर व्याप करके रहनेसे समत होता हुआ समस्त द्वारोके निरावरण होनेके कारण, () विस्तृत भी लिग गये समस्त वस्तुषोके योग्यकार रहनेसे अनन्त पदार्थोमे विस्तृत होता हुआ सब

अथ केवलस्यापि परिणामद्वारेण खेदस्य सम्भवादकात्मिकमुत्पत्त्य नास्तीति प्रत्याचष्टे—

ज इवल ति णाण त मोक्ख पणिम च मो चेत् ।

खेदो तस्म ण भणिदो जम्हा घादी गय जादा ॥६०॥

केवल जान हि मुख है है वह परिणामरूप ही तो भी ।

खेद न रच वहा है क्योंकि घातिक्रम मष्ट हुए ॥ ६० ॥

यत्तद्वचनमिदं पानं तत्सौम्य परिणामद्वयं न उच्यते । यत्तन्मनस्य न भणितं यस्मात् पानोनि श्रय जातानि ॥६०॥

अन को हि नाम खेद वशच परिणाम वशच केवलमुखयोऽपि तिरेव, यत् केवत्तस्यैवान्निबन्धुत्व न स्यात् । खेदस्यायत्तनानि घातिकर्माणि, न ताम केवल परिणाममात्रम् । घातिनमाणि हि महामोहोत्पादकत्वादुत्तमवदत्तस्मिन्तद्वुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं प्रत्यात्मानं यत् परिणामयति, तत्तन्तानि नस्य प्रत्यर्थं परिणाम्य परिणाम्य श्राम्यत वेदनिदानता प्रतिपद्यते, तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेदः । यतश्च त्रिसमयान्निच्छिन्नमवलपदाद्यपरि

णाममत्र—ज केवत्त नि णाण त मोक्ख पणिम च त एव गत्त ण भणितं ज घाति गय जात् । पानुसन्न—भण नपन जा प्रादुभयि । प्रातिपदिक—यत् केवल इति पानं तत् साम्य परिणामं त तत् त एव तत् तत् न भणितं यत् पानि क्षय जान । मूलधातु—भण तत्तय जी प्राप्ताय । उभयपदविपर्यय—त यत् केवत्त णाण जान त तत् साक्य मोक्ख पणिम परिणाम मा ग गत्त गत्त—प्रथमा एवरात् ।

अथ केवलनानवे भी परिणामके द्वारा खेदकी सम्भरता होनेमें ऐकानिर्गुणरूपता नहीं है' इस अभिप्रायका खडन करत है—[यत्] जो [केवल इति जान] 'केवत्त नामका पान है [तत् सौम्य] वह मुख है [परिणाम च] परिणाम भी [त च एव] यी है, [तस्य ऐव न भणित] उसके खेद नहीं कहा गया है, [यस्मात्] क्योंकि [घातीति] पानिमारम मव [क्षय जातानि] क्षयको प्राप्त हुए हैं ।

तात्पर्य—केवलजान परिणमन तो स्वाभाविक परिणम है वही रत ही ऐव नहीं हो सकता ।

टीकाय—यहाँ केवलनानवे सम्बन्धमें, बाम्बवम ऐव क्या, परिणमन क्या उपा केवत्त पान और मुखका भेद क्या, जिसमें कि केवलनानको एकात्मिक गुणपना है ? यदि—
श्रुति (१) खेदके प्रायतन घातिक्रम हैं केवल परिणमन मात्र नहीं । घातिक्रम महामोहक उत्पादक होनेमें पागलकी तरह अतन्त्र तत् बुद्धि धारण करवाकर कामारा अदम्यप्रति परिणमन करात है, इस कारण य घातिक्रम प्र उच पदाधिक प्रति परिणमित है होकर । त ।
यानि घातिका लिये खेदके कारणपनेको प्राप्त हात है । उत घातिक्रमोंका अन्तर्भाव हीन केवल

अथ पुनरपि केवलस्य सुखस्वरूपता निरूपयन्नुपसहरति—

आण अत्यन्तगम्य लोयालोएमु वित्यडा दिट्ठी ।

आण्ठमण्णिट्ठ मच्च ट्ठ पुण ज तु त लद्ध ॥ ६१ ॥

ज्ञान अर्थात्तगत है दृष्टि है लोकांलोकमे विस्तृत ।

नष्ट अनिष्ट हुआ सब जो परमेष्ठ वह लब्ध हुआ ॥ ६१ ॥

ज्ञानमर्थात्तगत लोकांलोकेषु विस्तृता दृष्टि । नष्टमनिष्ट सर्वमिष्ट पुनस्तु तत्त्वार्थम् ॥ ६१ ॥

स्वभावप्रतिघाताभावहतुक् हि सौम्यम् । आत्मनो हि दृशितसौ स्वभाव तयोर्लोकौ
लोकविस्तृतत्वेनाध्यात्मगतत्वेन च स्वच्छदविजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभाव । ततस्तद्वेतुक्
सौम्यमभेदविवक्षाया केवलस्य स्वरूपम् । किंच केवल मोक्षमय सर्वानिष्टप्रहातात् सर्वेष्टोप

नामसप्त—आण अत्यन्तगम्य लोयालोएमु वित्यडा दिट्ठी ण्ठमण्णिट्ठ मच्च ट्ठ पुण ज तु त लद्ध ।
पातुसप्त—दिस प्रशस्त नम्य नागे लभ प्राप्ती । प्रातिपदिक्—ना अर्थात्तगत लोयालोए विस्तृता दृष्टि
नष्ट अनिष्ट मच्च ट्ठ पुनर् यत् तु लब्ध । मूलधातु—दृशित दृशन ण अत्यन्त गम्य लोयालोए प्राप्ती ।
उपपत्तिविवरण—आण ज्ञान अत्यन्त गम्य लोयालोए ण्ठमण्णिट्ठ अनिष्ट मच्च मच्च ट्ठ पुनर् यत् तु लब्ध

कल्पनावृत्तेषु यद्वद्वत् खेद किया करता है । (९) ध्यातव्या वर्मोक्ता अभाव होनेपर तदेका प्राय
तन न रहनेमें केवलज्ञानमें खेद बिल्कुल असम्भव है । (१०) केवलज्ञान परिणमन उस आत्मा
के ही है जिसके ध्यातव्या वर्म क्षीण हो चुकनेसे विद्यमान हो नहीं है । (११) निरुपाधि ना
केवलज्ञान केवलज्ञानरूप प्रतिसमय परिणमन हो होकर अनन्तकाल अनन्त केवलज्ञानरूप
परिणमता रहगा । (१२) परमात्म पदार्थके परिणमन न हो तो केवलज्ञान नष्ट हो जा
यगा । (१३) त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेयोंके आकारादिके अनुरूप प्रतिबिम्बित धर्माकारमय
आत्माको ज्ञानरूप परिणमना यही केवलज्ञान परिणमन है सो यह स्वाभाविक है और यह
परिणमन सहज ज्ञान-द्वारा अविनाशो है । (१४) केवलज्ञान मय्या अपरिणामी नहीं है,
किन्तु वह ज्ञेयपरिवर्तन नहीं करता अर्थात् प्रकृतिक समस्त ज्ञेयकारोंका सबदा ज्ञानता
रहता है जो कि स्वभावानुरूप विनाश है वहा खेदकी गुणादृश ही नहीं । (१५) केवलज्ञान
स्वयं सहज प्रसीम आनन्दमय है ।

सिद्धांत—(१) गुड आत्मा केवलज्ञानमय है और अनन्त-ज्ञान-दमय है ।

दृष्टि—१—मनेद गुड सदभूत व्यवहार [७२] ।

प्रयोग—आत्मज्ञानके साधनीभूत चिद्विज्ञानकी हय जानकर तथा धन न गुड महत्
मान-दके परमसाधनीभूत प्रतीतिद्वयज्ञानको उपादय जानकर अतीतिद्वयज्ञानके श्रेष्ठ उपादान

अथ परोक्षनानिनामपारमाधिकमिद्वयमुल्ल विचारयति—

मणुआसुरामरिदा अहिदुदा इदियेहि महजेहि ।

असहता त दुःख रमति विमण्मु रम्मेमु ॥ ६३ ॥

मनुजामुरेन्द्र पीडित, प्राकृतिक इन्द्रियोके द्वारा ही ।

उस दुःखको न सहन कर, रमते हूँ रम्य विषयोमे ॥६३॥

मनुजामुरामरेन्द्रा अभिद्वुता इन्द्रिय महज । अगहमानाम्नादुदु रमन्त विषयेषु रम्ये ॥ ६३ ॥

अमीषा प्राणिना हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमुपसपता सत्तामप्रोभूतपु म्वग्मुन
एन्द्रियेषु मंत्री प्रवसत । अथ तथा तपु मत्रोमुपगतानामुदीणमहामोहफालानलवविनाना
तप्तायोगोलानामिवात्यन्तमुपात्तवृणाना तदुदु खवेगममहमानाना व्याधिमात्म्यतामुपगतपु रम्मे

नामस्तत—मणुआसुरामरिदा अहिदुदा इन्द्रिय महज जगहन न दुःख विगय रम्य । आह्वय-
दुदु उपतापे, मह सहन, रम प्रोडाया । प्रातिपदिष—मनुजामुरामरेन्द्रा अभिद्वुत इन्द्रिय मन्त्र-
तत् दुःख विषय रम्य । मूलपातु—अभिद्वुत विगाया पह मपणे, रमु प्रोडाया । उमयवर्णि-
जामुरामरिदा मनुजामुरामरेन्द्रा अहिदुदा अभिद्वुता अगहना अगहमाना—प्र० बह० । इन्द्रिय-
सहजेहि महज—मृतीया बह० । न तत् दुःख इन्द्रियोया एव० । रमति रमन्त—वामान-
होना ॥६३॥

चित्तरेषु रमिष्यजायते । ततो व्याचिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याचिसात्म्यसमत्वाद्विषयाणां च
न तत्त्वस्थाना पारमार्थिक सौन्दर्यम् ॥ ६३ ॥

विशेषः चित्तरेषु रमिष्यजायते—मनोमी वद० । निरुक्ति—मनो जात मनुज, मुरति इति मुर । समाप्त-
ः ॥ ६३ ॥ अत्राद्यं चित्तरेषु रमिष्यजायते मनुजामुरामेन्द्रा । ॥ ६३ ॥

भाष्यम् ॥

भावप्रकाश — (१) उन मनारी प्राणियोंके प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है । (२) प्रत्यक्षज्ञान न
होने से उनकी परोक्षज्ञानमें ही रहने रहते हैं । (३) परोक्षज्ञानसे चिपटने वालोंके परोक्षज्ञान
अज्ञानीके इन्द्रियोमें स्थित ॥ प्रकृति ही हो जाती है । (४) इन्द्रियोमें मंत्रीको प्राप्त, महा-
मन्त्रीके पदसे प्राप्त, इन प्राणियोंको इन्द्रियोके रम्य विषयोंमें अनुरक्ति हो जाती है ।
(५) वे इन्द्रियविषयोंमें रोगी समान हैं । (६) वे इन्द्रियविषयसेवन रोगमें थोड़ा आराम
लेते हैं, वे रोगी समान हैं । (७) विषयसेवनमें क्षोभव्याप्त कल्पित मुख
होता है, वे रोगी समान हैं । (८) परोक्षज्ञानियोंका इन्द्रियमुख पारमार्थिक तत्त्व नहीं
है । (९) वे प्राणियोंके रम्य प्राणियोंके पारमार्थिक मुख होता ही नहीं है । (१०) चक्र-
वर्ती प्रकृति ही रोगी भी इन्द्रियविषयोंके दुःखको सहन न करते हुए कल्पनामात्र

अथ यावदिदं द्रव्याणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेव वितकयति—

जेमि विमयेसु रदी तेमिं दुःखस्य वियाण मच्चाप ।

जड त ए हि मच्चाप पापारो णत्थि विमयत्थ ॥६४॥

जिनकी विषयोमे रति, उनके तो बलेश प्राकृतिक जानो ।

यदि हो न प्राकृतिक दुःख विषयाय प्रवृत्ति नहि होती ॥६४॥

येषा विषयेषु रतिमत्ता दुःख विजानीहि म्माभायम् । यन्ति त ए हि म्माभाय म्माभागे नास्ति विषयायम् ॥

येषा जीवद्वस्थानि हतकानोदिद्व्याणि, न नाम तेषामुपायप्रत्यय दुःखम्, किंतु स्वाभाविकमिव, विषयेषु रतिरवलाकनात् । अवलोचयते हि तेषां स्तम्भेरमस्य वरेणुद्वृत्तीनामस्पर्श इव, सफरस्य बदिशामिपस्वाद इव इदिरस्य मकोचसमुत्सारविदामोद इव पतद्गम्य प्रदीपा चौरूप इव, कुरद्गम्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारं द्रव्यवेदनावशो कृतानामास्तननिपातेष्वपि विषयत्वमिपात । यदि पुनरपि तेषां दुःख स्वाभाविकमभ्युपगम्य न तत्रोपपन्नोत्तमोत्तरस्य मस्ये दनमिव, प्रदीपादाह्वरस्यारनालपरिपेक्ष इव, निवृत्तनेत्रसरम्भस्य च वटाचूर्णायतुलनमिव

नाममत्त—जं विषय रतिं तं दुःखं मच्चाप जडं त ए हि मच्चाप व्यापारं न विमयत्थ । धानुसत्त—वि जाण अववाधनं जमं मत्ताया । प्राप्तिपदिक्—यत् विषय रतिं तत् दुःखं स्वाभायं यन्ति त ए हि म्माभायं व्यापारं न विषयाय । मूलधानु—वि ना अववाधनं वि आ पडं व्यापारो मुदादि पारं वमममाप्ती पुरादि, अमं भुवि । उत्तमपदविवरण—जमि येषां—पट्टी बट्टं । विगम्य विषयेषु—मत्तमी बट्टं । रदी रति—प्र० ए० । तेमिं तेषां—पट्टी बट्टं । दुःखं दुःखं मच्चाप म्माभायं—डि० एब० । वियाणं विजानीहि—आगायं नाटं मध्यमं पुण्यं एव० क्रिया । जडं यदि न हि—अव्यय । मच्चापं म्माभायं व्यापारं—

टीकाय—जिनकी हतक (हस्त्यारी निवृत्त) इन्द्रिया जोयित हैं उनके उपाधिसे कारण दुःख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनके विषयोमे रति दायी जानी है । एषोका ह्यिनीलोत्पली कुट्टिनोके क्षरीररपणकी तरह, मल्लोका बमीमे पमे दृष्ट मीमवे स्वादकी तरह, ध्रमरवा बंद हो जाने वाले बमनके गंधकी तरह, पतनका दीपककी ज्यानिवे मयकी तरह घोर हिरनका शिपारीके संगीतके स्वरकी तरह दुर्निवार इन्द्रियवदनके बशीभूत होने दृष्ट उनके निवृत्त याने विषयोमे अभिपान होता है अर्थात् विषयोमे ताश घति निवृत्त है, विषय क्षणिक हैं तो भी विषयोकी ओर दोहने दियाई दन हैं । और यदि उनका दुःख स्वाभाविक स्वीकार न किया जाये तो जिनका जीतज्वर उपपन्न हो गया है, उसके पसीना पानके निवृत्त उपचार करनेकी तरह तथा जिसका दाह ज्वर उत्तर गया है उसके धारनालमं मगोरे पर देव करनेकी तरह तथा जिसकी घांगोरा दुःख दूर हो गया है उसके वटाचूर्ण घांगनकी तरह—

विषयप्रवृत्तिरस्य चक्षुःश्रवणप्रवृत्तिमिव, तद्वद्वर्णस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते
न त्वी । ॥६४॥ स्वभावभूतसुखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥६४॥

॥६४॥ स्वभावभूतसुखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥६४॥
विषयप्रवृत्तिरस्य चक्षुःश्रवणप्रवृत्तिमिव, तद्वद्वर्णस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते
न त्वी । ॥६४॥ स्वभावभूतसुखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥६४॥

॥६४॥ स्वभावभूतसुखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥६४॥
विषयप्रवृत्तिरस्य चक्षुःश्रवणप्रवृत्तिमिव, तद्वद्वर्णस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते
न त्वी । ॥६४॥ स्वभावभूतसुखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥६४॥

शर्यते देव दृढयति—

एगतेण हि देहो मुह ण देहिस्स कुण्णदि सग्गे वा ।

विमयवसेण दु मोस्स दुक्ख वा हवदि मयमादा ॥६६॥

स्वर्गमे भी नियमसे, देहोके देहसे नहीं सुख है ।

विषयवशसे स्वय यह, सुख व दुःखरूप होता है ॥६६॥

एवान्तं हि दहं सुमं न देहिं करोमि स्वर्गं वा । विषयवगेन तु मोक्ष्य दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥६६॥

अयमत्र मिद्वान्तो यदिद्वयवक्रियिकत्वोऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्यते ततोऽप्यात्मनिष्ठानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

नामसज्ञ—एगं हि दहं मुहं ण दहिं सग्गं विमयवसं दु माक्खं दुक्खं वा सयं अत्तं । धामुत्तमं—कुण्णं करणे हव मत्ताया । प्रातिपदिक—एवान्तं हि दहं सुमं दहिं स्वर्गं वा विषयवशं तु मोक्ष्यं दुःखं वा स्वयं आत्मन् । मूलधातु—दुहं न करणे, भू मत्ताया । उभयपदविवरण—एगं एवान्तं—तृतीया बह्व० । देहो देहं माक्खं मोक्ष्यं दुःखं वा आदा आत्मा—प्र० एक० । मुहं मुहं—द्वितीया एक० । देहिं देहिं—पठ्ठी एक० । विमयवसं विषयवगेन—तृतीया एक० । हवदि भवति—वतमा लट् अयं पुराण एववाच्यं विद्या । निरक्षित—अतति (मनस गच्छति जानाति) इति आत्मा । समास—विषयस्य वा विषयवगे तत् ॥६६॥

टीकाय—यहाँ यह मिद्वान्त है कि दिव्य वक्रियिकपना होनेपर भी शरीर सुमने लिय नहीं माना जाता, यह मुनिश्चित है आत्मा स्वय ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयाने वशसे सुख अथवा दुःखरूप स्वय ही होता है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथाय मुक्तात्मावाक्ये ध्यानदकी प्रसिद्धिसे नियम शरीरसे सुखसाधनपनेका निराकरण किया था । अब इस गाथामें उद्यो दहरो सुखसाधनमाने निराकरणको दृढ किया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) शरीर जीवका सुख या दुःख नहीं दना । (२) इष्ट अनिष्ट विषयों के वशसे सुख व दुःखरूप स्वय ही जीव होता है । (३) दबाका वक्रियिक शरीर सुखा का कारण नहीं । (४) नारकियाका वक्रियिक शरीर दुःखका कारण नहीं । (५) जीव ही स्वय कल्पनावश सुख अथवा दुःखरूप परिणमता है ।

सिद्धान्त—(१) परद्रव्य आत्माके परिणमनका निश्चयकारण नहीं ।

दृष्टि—१—प्रतिपेयक गुढनय [४६४] ।

प्रयोग—मत्स्य सहज ध्यानदक लानक लिय महजानदके खोतभूत सहज ज्ञानत्वभाव की उपासना करना ॥ ६६ ॥

अब आत्माके स्वय ही सुखपरिणामकी वृत्तिसे मुक्तता होनेसे विषयोंकी प्रवृत्ति

मयात्मनः स्वयमेव नृपपरिणामशक्तियोगित्वाद्विषयाणामकिञ्चित्करत्वं द्योतयति--

तिमिरहृत् जडं दिष्टी जणस्म दीवेण णत्थि कायव्वं ।

तद्द मोक्खं मयमादा विसया किं तत्थ कुव्वंति ॥६७॥

जिमरी दृष्टि तिमिरहृत्, उमको नहिं कार्यं दीपसे ज्यौ कुछ ।

मो मोक्षं मयमादा, वहा विषय कार्यं क्या करते ॥ ६७ ॥

तथा मोक्षं स्वयमात्मा विषया किं तत्र कुर्वन्ति ॥

तथा तिमिरान्तरात्मनो जडः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वान्न तदपा-

वरणप्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मन मसारं मुक्तौ वा स्वयमेव मुखनया परि-
णममानस्य मुखसाधनधिया अनुबन्धुधाद्यास्यमाना अपि विषया किं हि नाम कुतु ॥६७॥

दृष्टि मोक्ष मोक्ष आत्मा आत्मा-प्रथमा एक० । जइ यत्ति ण न नह तथा मय स्वयं तत्तं तन-अ यय ।
वि-अयय या द्वि० एक० । जणसं जनस्य-पच्छी एक० । दावण दीपन-तृतीया एक० । अत्थि अग्नि-
पतमान नट अय० एक० प्रिया । वायस्य वनस्य-प्रथमा एक० कृत्तन पिया । विगया विपया-प्र० वट्ट० ।
कुवति कुयति-वनमा अय पुण बहवचन ॥ ७ ॥

वर्ता मानवर व्यथ ही विषयोका आश्रय करत है ।

सिद्धान्त—(१) विषयोको जीवमुखका वर्ता कहना मात्र उपचार है । (२) जीव
अपनी मुखपरिणामनशक्तिसे परिणामना है ।

दृष्टि—१- परकृतत्व उपचरित असदभूत व्यवहार [१२६व] आश्रय आश्रयी
उपचारक व्यवहार [१५१] । २- उपादानदृष्टि [४६व] ।

प्रयोग—परपदाधको अपने मुखपरिणामनसे अविविक्तकर जानकर और स्वयंको ही
आनन्दस्वरूप पहिचानकर परविवेकसे हटना और अविवेक सहजानदधाम मज्जचित्त्वभाव
में उपयोग लगाना ॥ ६७ ॥

अब आत्माका मुखस्वभावत्व दृष्टान्त द्वारा दृढ करत है—[यथा] जम [नमसि]
आत्मा [मै] [आदित्य] सूर्य [स्वयमेव] अपने आप ही सुद [तेज] तज [उष्ण] उष्ण
[च] और [देवता] देव है [तथा] उसी प्रकार [लोके] लोके [सिद्ध अपि] सिद्ध भग
वान भी अपने आप ही स्वयं [जान] जान [सुख च] सुख [तथा देय] और देव है ।

तत्पर्यं—भगवान स्वयं ही अनन्तजानमय अनन्तानन्दमय और देवस्वरूप है ।

टीका—जस आत्माशमे अय कारणको अपना रखे बिना ही सूर्य स्वयमय सत्यधि-
प्रभा समूहमें चमकन हुए स्वरूपक द्वारा विवक्षित प्रकाशयुक्त होनेसे ठा है और जस अभी
उष्णनाम्न परिणमित लोहक मोलेकी तरह सदा उष्णतापरिणामक। प्राप्त होय उष्ण है
और जसे दवगतिनामकमे घाराबाहिन उदयक वनवर्ती स्वभावपनम देव है इसी प्रकार लोक
में अय कारणकी अपक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा भी स्वयमव स्वपरको प्रकाशित करनेमें
समथ यथाय अनन्तशक्तियुक्त मज्ज सज्जनके साथ तादात्म्य होनेमें जान द और उसी प्रकार
आत्मतृप्तिसे उत्पन्न होने वाली परिनिवृत्तिसे प्रवतमान अनानुसृतामें सुमित्तार कारण
सोम्य है, और उसी प्रकार जिह आत्मतत्त्वकी उपलब्धि निश्चय है एते सुपज्जोस माग्गी
मिलास्तम्भमें जिसकी प्रतिपद्य छुनि स्तुति तत्कीण है ऐसा दिव्य आत्मस्वरूपका हास्य देव
है । इस कारण इस आत्माकी मुखसाधनानामने विषयोसे बम हो । इस प्रकार मज्ज जान
प्रकरण पूरा हुआ । अब यहा मुखपरिणामका अधिकार प्रारम्भ होता है ।

मनामनः सुगम्यभावश्च दृष्टान्तेन दृढयति—

मयमेव जहादित्रिं तेजो उण्हो य देवदा गामसि ।

मिद्धो वि तद्वा गाणं मुहं च लोमे तद्वा देवो ॥६८॥

मयमेव सूर्य नममे, तेजस्वी उण्ह देव है जैसे ।

मयमेव मिद्ध सुगमय, ज्ञान तथा देव हैं तैसे ॥६८॥

अर्थे द्वयमुखस्वरूपविचारभुषणममाणस्तत्साधनस्वरूपमुपयस्यति—

देवदजदिगुरुपूजामु चेत् दाणमि वा मुमीलेम् ।

उपवामादिमु रक्तो मुहोपयोग्यगो थप्पा ॥६६॥

देवगुरुभक्तिमे नित, दान सदाचार अनशनादिकमे ।

जो प्रवृत्त आत्मा वह, है सरल शुभोपयोगात्मक ॥६६॥

देवतापतिगुरुपूजामु च व दान वा सुगीलेषु । उपवामादिपु रक्त गुभापयोगात्मक आत्मा ॥६६॥

यदायमात्मा दु खस्य साधनीभूता द्वेपरूपमि द्रव्याधानुरागरूपा चाशुभोपयोगभूमिका-

नामसङ्ग—देवदजदिगुरुपूजा च एव साधना वा मुमान उपवामादि रक्त मुहोपयोगात्मक अप्प । धानु सत्त—रज्ज रागे । प्रातिपदिक—दधनायतिगुरुपूजा च एव दान वा सुगीले उपवामादि रक्त गुभापयोगात्मक आत्मन् । मूलधानु—रज रागे । उभयपदविचरण—देवदजदिगुरुपूजामु देवतापतिगुरुपूजामु मुमीलेम्

मे सातिशय धुनि स्तुति जिसकी प्रतिकल्पित है, एसा दिव्यस्वरूप भगवान् आत्मा देव है ।
८— जो स्वयं ज्ञान है, स्वयं आनन्द है, स्वयं देव है उस आत्माको मूलसाधनाभासोसे क्या प्रयोजन है ? ९— भगवान् की तरह सब जीवाका स्वभाव है अतः आनन्दप्रियापी जीवाकी विषयावलम्बनकी कल्पना छोड़कर सहजानन्दस्वभावमय अनस्तित्वकी उपासना करनी चाहिये ।

सिद्धांत—१— भगवान् आत्मा अपने ही स्वरूपसे प्रकट स्वतन्त्र ज्ञानानन्द विलासना अनुभव करता है ।

दृष्टि—१— अनीश्वरनय [१८६] ।

प्रयोग—परिपूर्ण आशुन रहोके लिय अपने सहजानन्दस्वभावमय सहज आनन्दस्वरूप प्रकटस्वरूपमें उपयोग करना ॥६८॥

अब इन्द्रियमलस्वरूप सम्बन्धी विचारको लत दूण साधाय इन्द्रियमग्नय साधनभूत शुभोपयोगके स्वरूपकी समीपमे घरोहरवत् घरत है अर्थात् जमे दूमरकी घरोहर बिना भगता के घरी जाती है ऐसे शुभोपविषयक बातका प्रसंग करत दूण भी उमका समत्व न कर स्वस्वरूप की कहत हैं—[देवतापतिगुरुपूजामु] देव, यति य गुरकी पूजामे [दाने च एव] धीर दानम [मुमीलेषु वा] एव सुगीलोमे [उपवामादिपु] धीर उपवामादिकमे [रक्त आत्मा] अतुरागी आत्मा [शुभोपयोगात्मक] शुभोपयोगात्मक है ।

सात्त्विक—मोक्षमार्गके साधकीकी सेवादिक गुनानुष्ठानमे अतुरागी शुभोपयोगी जीव है ।

टीकाय—अब यह आत्मा दु खकी साधनीभूत द्वेपरूप तथा ईश्वरविषयकी अनुशास

नः । तस्मै देवगुरुयतिपूजादानशौलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनीभूता शुभोपयोगभूमिनामविहङ्गोऽभिलष्येत ॥ ६६ ॥

मन्त्रः—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—गन्तव्यो बहु० । च एव वा—अव्यय । दाणमि दाने—सप्तमी एक० । तस्मै—यस्मात् तस्मात् शुभोपयोगात्मक अप्या आत्मा—प्रथमा एक० । निरुवित्त—यतते इति यति । समान दत्तवा च यतिश्च गुरुश्च देवतायतिगुरुव तेषा पूजा तासु । शुभश्चासौ उप-
पन्नः सत्त्वः सत्त्वः एव सत्त्वः यस्य न शुभोपयोगात्मक ॥ ६६ ॥

१. धर्मानुराग भूमिमात्र उत्पन्न करने, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील और उपवा-
सः से प्रीतिमय धर्मानुरागको अंगीकार करता है तब वह इन्द्रियसुखकी साधनीभूत
२. धर्मानुराग प्राप्त हुआ वह जाना है ।

प्रवर्णनार्थक—प्रवर्णनार्थक गायामे बताया गया था कि यह भगवान् आत्मा स्वयं
प्रवर्णित है । अब इस गायामे इन्द्रियसुखके विचारके प्रसंगमें इन्द्रियसुखके साधनके स्वल्प
वर्णन किया है ।

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसूत्रमाख्याति—

जुतो मुहेण आदा तिरियो वा माणुमो व देवो वा ।

भृदो तावदि काल लहदि मुह इन्द्रिय विप्रिह ॥७०॥

शुभयुक्त जीव होकर तियश्च मनुष्य देवगति पाता ।

उतने काल विविध इन्द्रियसुखको प्राप्त करता है ॥७०॥

मुक्त गुभेन आत्मा तियश्चा मानुषा वा दवा वा । भूतस्तावत्काल नभन सुखमिन्द्रिय विप्रिध ॥ ७० ॥

अयमात्मेन्द्रियमुखसाधनोभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदधिष्ठानभूताना तियमानुष दवत्वभूमिवानामन्यतमा भूमिवामवाप्य तावत्कालमवतिष्ठन् तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रियगुण समामादयतीति ॥७०॥

नामसप्त—जुत्त मुह अत्त तिरिय वा माणुग मिद्ध वा भू तावत् काल मुह इन्द्रिय विप्रिह । पातु सत्त—नव गताया लभ प्राप्ती । प्रातिपदिक—मुत्त गुभ आत्मन् नियत वा मानुष दव भूत तावत् काल गुभ इन्द्रिय विप्रिध । मूलवातु—भू गताया तुलभ प्राप्ती । उन्नयपदविवरण—जुता मुत्त आदा जातमा तिरिया तियग माणुगा मानुष दवा दव—प्रथमा एव० । सुहेण गुभेन—गुनाया एव० । लहदि लभत—वतमान जय पुण्य एव० द्विया । सुह सुख इदिय एद्रिय विप्रिह विविध—द्वितीया ए० । भूता भू—प्रथमा एव० । तावत् काल—अव्यय । निर्वृत्ति—गोभत इति गुभ तन नियतीति दव ॥३०॥

[लभने] प्राप्त करता है ।

टीकार्य—यह आत्मा इन्द्रियमुखके साधनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यसे उन्नत साधार भूत तियच मनुष्य और दवत्वकी भूमिवागोमे से किसी एक भूमिवागो प्राप्त करके जिनो समय तब उसमे रहता है उतने समय तब अनेक प्रकारके इन्द्रियमुखको प्राप्त करता है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे इन्द्रियमुखके साधनके स्वरूपका निर्देश किया था । अब इस गायामे इन्द्रियमुखकी शुभोपयोग द्वारा साध्यपन्न प्रकट किया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—१— इन्द्रियमुखका मूल साधन है शुभोपयोग । २—शुभोपयोगके नाम ध्यस तियच मनुष्य व दव— इनमे से किसी भी पयायमे आत्मा आता है रहता है । ३— अब तब यह आत्मा तियच मनुष्य व दव पर्यायमे रहता है तब तब यह इन्द्रियमुखको प्राप्त करता है ।

सिद्धांत—१— शुभोपयोगके निमित्तमे मानादि पुण्य प्रकृतियाका वप होना । २—मानादि पुण्यप्रकृतियाके उदयक निमित्तमे जीव इन्द्रियमुखको पाता है । ३— इन्द्रियमुख निमित्तका निमित्त होनस इन्द्रियमुखका मूल साधन शुभोपयोग है ।

दृष्टि—१, २— निमित्तदृष्टि [५३५] । २— निमित्तरत्नरादृष्टि [५३६] ।

अथ शुभोपयोगजन्य फलवत्पुण्य विशेषेण दूषणायमभ्युपगम्योत्थापयति--

कुलिसाउहचक्रधरा सुहोत्रयोगपगोहिं भोगेहि ।

देहादीण विद्धि करेति सुहिदा दयाभिरदा ॥७३॥

चक्रधर चक्रधर भी, शुभोपयोग फलवत् भोगेहि ।

सुखकल्पो भोगनिरत देहादिक पुष्ट करेते हैं ॥७३॥

कुलिसाउहचक्रधरा शुभापयोगात्मा भोग । देहादीना वृद्धि कुर्वति सतिता यामिना ॥७३॥

यतो हि शक्राश्चक्रिणश्च स्वच्छोपगतभोगं शरीरादीन् पुष्णन्तस्तेषु दृष्टान्ति ॥७३॥

जलौकसोऽयत्तमासक्ता मुविता इव प्रनिभासते । तत शुभोपयोगजन्यानि फलवत्पुण्य ॥७३॥

यवलोचय ते ॥७३॥

मयेऽसःपुण्यनामं पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्भावयति—

जन्ति संति हि पुण्याणि य परिणामसमुभवाणि विविहाणि ।

जगयन्ति विमयतण्डं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

मुम उपयोगजनित जो, नानाविध पुण्य विद्यमान हुए ।

इत्थे हि विषय तृष्णा, देवो तक्के मि जीवोके ॥७४॥

• • • • • नाननमुद्राणि विविधानि । जनयन्ति विषयतृष्णा जीवन्ना देवतान्ताम् ।

तस्य न भोगं न ज्ञानं नोपनिषदामकृतममुन्पत्तिन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इत्य-

॥ अथ तानि गणनागणयवधिं कृत्वा समस्तससारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव

ममुत्पादयन्ति । न खलु तृष्णाम तरण दृष्टशोणित इव जलूकाना समस्तसमारिणा विषयपु प्रवृत्तिरवलोकयेत । अत्रलोकयते च सा । ततोऽस्तु पुण्याना तृष्णायतनत्वमप्राधिनमेव ॥७४॥

वृत्तवत्ता निजन्म क्रिया । विसयनष्ट विषयतृष्णा—द्वितीया एक० । जीवाण जीवाना दवदताण दयता ताता—पष्टा घट० । निरुचित—पूयते जनननि पुष्य विविष्णात स्वात्मवत्तया विगदिण गवधति इति विषया तृप्पय जनयनि तृष्णा । ममास—परिणामा ममुत्पादयानि पश्चि० विषयाणा तृष्णा नि० ॥७५॥

दती है । इस कारण पुण्योकी तृष्णायतनपना अप्राधित ही है ।

प्रसगविवरण—अनतरपूर्व गायामे शुभोपयोगजन्य पुण्यरमका दूषण स्पष्ट किया गया था । अब इस गायाम उन पुण्यकर्मोंकी दुःखकारणताको प्रकट किया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) शुभोपयोगके परिणामस अनेक प्रकारके पुण्यकर्म उन जाते हैं ।

(२) व पुण्यकर्म बड़े बड़े प्राणी सब द्रो सबके ससारियोंके विषयतृष्णाको उत्पन्न करते हैं ।

(३) यदि उन पुण्यकर्म वाले बड़े प्राणियोंके पुण्यकर्म विषयतृष्णाजनक न होते तो उनकी विषयोमे प्रवृत्ति न देखी जाती । (४) पुण्योदय वाले प्राणियोंके विषयतृष्णा व विषयप्रवृत्ति देखी जाती है, अतः अबाधित सिद्ध है कि पुण्यकर्म तृष्णाके घर ही हैं । (५) वाम्नावमे पुण्यकर्म सुखके माघा तो क्या होंगे व तो दुःखके बीजरूप तृष्णाके ही घर है ।

सिद्धांत—(१) तृष्णाका कारण है मोहोदयके साथ पुण्योदय पुण्यकर्मका कारण है शुभोपयोग ।

दृष्टि—१- निमित्तपरम्परादृष्टि [५३ब] ।

प्रयोग—पुण्यकर्मकी भी दुःखबीज जानकर पुण्यकर्मन पुण्यकर्मके फलम व पुण्यकर्म के माधनमे उपेक्षा करके झुठ सहज अन्तस्त्वकी दृष्टि करना ॥७६॥

प्रयोग—पुण्यकर्मकी भी दुःखबीज जानकर पुण्यकर्मन पुण्यकर्मके फलम व पुण्यकर्म के माधनमे उपेक्षा करके झुठ सहज अन्तस्त्वकी दृष्टि करना ॥७६॥

अतः पुण्यके दुःखबीजरूप विषय घोषित करते हैं—[पुन] फिर [उशीलतृष्णाः ते] उगेग है तृष्णा जिनकी गमे व जीव [तृष्णाभिः दुःखिता] तृष्णाप्रति द्वारा दुःखी होने हुए [मामरण] मरण पर्यंत [विषयसौरयानि इच्छन्ति] विषयमुम्भोको चाहते हैं [च] और [दुःखसतप्ता] दुःखोमे सतप्त होने हुए [अनुभवति] उन्हें भोगते हैं ।

सात्वत्य—जिनके तृष्णा बड़ी चढ़ी है व विषयचाहकी दार्ढ्य मरणपर्यंत दुःख भोगते रहते हैं ।

टीकाय—जिनके तृष्णा बड़ी चढ़ी है गमे दवपयन समस्त मसारो, तृष्णा दुःखका बीज होनेमे पुण्यजनित तृष्णाप्रोके द्वारा जो दुःखबीजपना होनाम अन्त दुःखो हाव हुए मृग तृष्णाप्रोसे जनकी नीति विषयोमे गुप्त चाहत है, और उस दुःख-व्यतापके बेधको न मरने हुए जोबकी नीति विषयोको सब तक भोगते हैं अब तक कि मरणको ज्ञान नहीं होता । अतः

अथ पुण्यस्य दुःखबीजविजयसाधोपयति—

ते पुण्य उदिष्णततृणा दुहिदा तण्हाहिं विमयसोक्त्राणि ।

इच्छन्ति अणुभवन्ति य आमरणं दुक्खमंतत्ता ॥ ७५ ॥

फिर तृष्णाकी दुखिदा, हो तृष्णासे हि विषयसौख्योदो ।

आमरण चाहते वे, दुखसे संतप्त हो भोगें ॥ ७५ ॥

ते पुनरुदीर्णतृष्णा दुखितामृतृष्णाभिर्विषयसौन्यानि । उच्छन्नयनुभवन्ति च आमरणं दुक्खमंतत्ता ॥ ७५ ॥

अथ ते पुनस्त्रिदशावसानाः कृत्स्नससारिणः समुदीर्णतृष्णाः पुण्यनिर्वर्तिताभिरपि तृष्णाभिर्दुःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिता सन्तो मृतृष्णाभ्य इवाम्भासि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलन्ति । तद्दुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इव, तावद्यावत् क्षयं

नामसंज्ञ—त पुण्य उदिष्णततृण दुहिद तण्हा विमयसोक्त्र य आमरण दुक्खमंतत्ता । धातुसंज्ञ—इच्छायां, अणु भव सत्ताया । प्रातिपदिक—तत् पुनर् उदीर्णतृष्णा दुक्खित तृष्णा विषयसौख्य आमरण

जोक तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई दुःखांकुरसे क्रमशः आक्रान्त हो रही दूषित रक्तको चाहती हुई और उसीको भोगती हुई मरणपर्यंत क्लेशको पाती है, उसी प्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोंकी भांति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजय-प्राप्त दुःखांकुरोंके द्वारा क्रमशः आक्रान्त हो रहे हुए विषयोंको चाहते हुए और उन्हींको भोगते हुए विनाश पर्यन्त क्लेश पाते हैं । इस कारण पुण्य सुखाभासरूप दुःखका ही साधन है ।

प्रसंगविवरण—अनंतरपूर्व गायामे पुण्यकर्मोंकी दुःखबीजता प्रकट की थी । अब इस गायामे यह घोषित किया गया है कि पुण्य दुःखरूप फलको देता है, इसरूपमे पुण्यकी विजय प्रसिद्ध है ।

तथ्यप्रकाश—(१) देवपर्यन्त सभी संसारी जीव तृष्णामे सने हैं । (२) पुण्यरचित तृष्णावोंके कारण सभी संसारी जीव दुःखी हैं । (३) तृष्णापीडित प्राणी विषयोंसे सुखकी अभिलाषा करते हैं । (४) पुण्योदय वाले मोही प्राणी तृष्णाजन्यपीड़ाको न सहते हुए तब तक विषयोंको भोगते रहते हैं जब तक वे मर मिट जायें । (५) गौच तृष्णावश मरणपर्यन्त दुःख खूनको चाहती व पीती रहती है, ऐसे ही पुण्योदयी सुग्ध प्राणी पापयुक्त प्राणियोंकी तरह प्रलयपर्यन्त विषयोंको चाहते, भोगते व कष्ट पाते हैं । (६) पुण्य सुखाभासरूप दुःखके ही साधन है । (७) जिनके निर्विकल्प परमसमाधिसे उत्पन्न परमाह्लादस्वरूप तृप्ति नहीं है उनके विषयतृष्णा अवश्य वर्तती है । (८) आश्रयभूत कारणोंमे उपयोग जुटानेपर विषय-

यान्ति । यथा हि जलायुतास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाकुरेण क्रमत समाक्रम्यमाणा दुष्ट
बीजालमभिलषत्यस्तदेवानुभवत्यश्वाप्रनयात् विलशद्यत । एवमगो अपि पुण्यशालिन पाप
शालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाकुरेण क्रमत समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन् न
स्तानेवानुभवत्यश्वाप्रलयात् विलशद्यत । अतः पुण्यानि मुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि
स्युः ॥ ७५ ॥

दुःखसत्तत्त्वं । मूलधातु—उत् क्र गनिप्रापणो भ्यादि भ्रं गनो न यान्ति, वि पित्र ब्रं धने स्वादि न यान्ति
इपु इच्छाया, अनु भू मत्ताया । उभयपदविवरण—ने उन्निष्पन्नत्वा उन्निष्पन्नत्वा दुहित्वा दुःखिता दुःख-
सत्तत्त्वा दुःखसत्तत्त्वा—प्र० बहू० । पुण पुन य च—अथ । नष्टाति तृष्णाभि—तृतीयया बहू० । विसर्गमा
क्याणि विषयमाग्यानि—दि० बहू० । इच्छन्ति इच्छन्ति अनुभवन्ति अनुभवन्ति—वर्तमान नष्ट अथ पुरुष
बहू० । आमरण—विषयविशेषण अथ य समाम । निरुक्ति—अन्यत् मरण । समाप्त—उदाणा तृष्णा यथा
ते उदीणतृष्णा विषयाणा मोग्यानि वि० दुःखेन सत्तत्त्वा दुःखसत्तत्त्वा ॥ ७५ ॥

तृष्णा व्यक्त होती है । (६) आश्रयभूत कारणों में उपयोग न जुटानेपर विषयतृष्णा अथ व्यक्त
होती है । (१०) तृष्णारूप बीज क्रमण अकुररूप होकर दुःखरूप वृक्ष बढ़ता है । (११)
दुःखदाहका वेग प्रसृत होनेपर जीव विषयों में प्रवृत्ति करत है । (१२) जिनके विषयों में
प्रवृत्ति है वे सब मसारी जीव स्पष्ट दुःखी है । (१३) जन्म मृगमरीचिकासे जन प्राप्त नहीं
होता, ऐसे ही इन्द्रियविषयों से सुख प्राप्त नहीं होता है ।

सिद्धांत—(१) कर्मोदयवश जीव विकारी श्रीर प्राप्नुन होता है ।

दृष्टि—१—उपाधिमापक्ष अगूढ द्रव्याधिकनय (२४) ।

प्रयोग—मुखाभासासे हटकर पारार्थिक सुखर अतः ज्ञानान्दम्बभारमय अनन्तत्वं
में दृष्टि करना ॥ ७५ ॥

अब पुन भी पुण्यज व इन्द्रियसुखका अनेक प्रकारसे दुःखरूप उद्योतित करत हैं—
[यत्] जो [इन्द्रिय सुख] इन्द्रियोसे प्राप्त होता है [तत् सौख्य] वह गुण [सपर] परद्रव्या
पक्ष [बाधसहित] बाधामहित [विच्छिन्न] विच्छिन्न [वधकारण] वधका कारण [विषम]
घोर विषम है, [तथा] इस प्रकार [दुःख एव] वह दुःख ही है ।

तात्पर्य—जो सुख पराधीन बाधसहित विनाशोक्त व वधका कारण है वह तो
दुःख ही है ।

टीका—परापेक्षता होनेसे, बाधामहितपना होनेसे विच्छिन्नपता होनेसे, वधका
कारणपना होनेसे, घोर विषमता होनेसे पुण्यज व भी इन्द्रियसुख दुःख ही है । परमस्वयं
वाला होता हुआ पराश्रयतासे कारण पराधीनता होनेसे बाधामहित होनेसे दुःख पान, पीन

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुद्योतयति—

सपर बाधासहितं विच्छिन्नां बन्धकारणां विषमं ।

जं इन्द्रियेहिं लद्धं तं सोऽखं दुःखमेव तथा ॥७६॥

सपर सबाध विनाशी, बन्धनकारण तथा विषम जो भी ।

सुख इन्द्रियसे पाया, वह सुख क्या दुःख ही सारा ॥७६॥

सपर बाधासहितं विच्छिन्न बन्धकारण विषमम् । यदिन्द्रियेनैव तत्प्राप्तं दुःखमेव तथा ॥७६॥

सपरत्वात् बाधासहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् बन्धकारणत्वात् विषमत्वाच्च पुण्यजन्यम-
पीन्द्रियसुखं दुःखमेव स्यात् । सपर हि सत् परप्रत्ययत्वात् पराधीनतया, बाधासहितं हि सद-

नामसंज्ञ—सपर बाधासहितं विच्छिन्न बन्धकारण विषमं ज इन्द्रिय लद्धं तं सोऽखं दुःख एव तथा ।
धातुसंज्ञ—विच्छिन्न छेदने, लभ प्राप्तो । प्रातिपदिक—सपर बाधासहितं विच्छिन्न बन्धकारण विषमं यत्
इन्द्रिय लब्धं तत् सोऽखं दुःख एव तथा । मूलधातु—विच्छिद्विद्वेधीकारणे दुःखलभ् प्राप्ति । उभयपद-
विवरण—सपर बाधासहितं बाधासहितं विच्छिन्न बन्धकारण विषमं विषमं ज यत् सोऽखं सोऽखं
दुःखं दुःख—प्रथमा एक० । इन्द्रियेहि इन्द्रियै—तृतीया बहु० । लद्धं लब्ध—प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । एव

और मंथुनकी इच्छा इत्यादि तृष्णाकी प्रगटताओंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त आकुलता होने
से 'विच्छिन्न' होता हुआ असातावेदनीयका उदय जिसे च्युत कर देता है, ऐसे सातावेदनीय
के उदयकी प्रवृत्तिरूपसे अनुभवमें आनेके कारण विषयकी उत्पत्ति वाला होनेसे, बन्धका कारण
होता हुआ विषयोपभोगके मार्गमें लगी हुई रागादि दोषोंकी सेनाके अनुसार, कर्मरजके ठोस
समूहका सम्बन्ध होनेके कारण दुःसह परिणाम होनेसे, और विषम होता हुआ हानि वृद्धिमें
परिणामित होनेसे अत्यन्त अस्थिर होनेके कारण वह इन्द्रियसुख दुःख ही है । लो, अब ऐसा
पुण्य भी पापकी तरह दुःखका साधन ही सिद्ध हुआ ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें पुण्यकी दुःखबीजताके रूपमें विजयकी घोषणा
की थी । अब इस गाथामें पुनः पुण्यजन्य इन्द्रियसुखका अनेक प्रकारसे दुःखपना बताया गया
है ।

तत्प्रकाश—(१) इन्द्रियसुख यद्यपि पुण्यजन्य है तथापि वह अनेक कारणोंसे दुःख-
रूप ही है । (२) इन्द्रियसुख परनिमित्तके योगमें होनेके कारण पराधीन है । (३) इन्द्रिय-
सुख खाने पीने मंथुन आदिकी इच्छाओं रूप तृष्णाविशेषोंके कारण अत्यन्त आकुल है । (४)
इन्द्रियसुख असातावेदनीयके उदय द्वारा खंडित किया जानेसे विनाशीक है । (५) विषयोप-
भोगके मार्गसे लगे हुए रागादि दोषोंके अनुसार धन कर्मवर्गणार्थे बँधनेसे इन्द्रियसुख बन्धका

शानायोदयावृत्त्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिभिरुपेतत्वान् अत्यन्ताकुलतया, विच्छिन्न हि सदमद्वेद्योदयप्रचयावितसद्वेद्योदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वादुद्भूतविपक्षतया बन्धकारणं हि सद्विषयोपभोगमार्गानुसंगरागादिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनबन्धमपामुपलब्धत्वादुदवद्दु महत्तया विषमं हि सदभिवृद्धि-परिहाण्यपरिणतत्वादत्यन्तविसृज्यतया च दुःखमेव भवति । अथव पुण्यमपि पापवद्दुत्तमा घनमायातम ॥७६॥

तथा तथा—अव्यय । निरुचित—वाच्यत अनर्थति वाधा बन्धन बन्ध समान सम (यम अवकल्प) । समाप्त—बाधया सहित वा०, बन्धस्य कारण २० विगत सम यन्मात् तत् विषम ॥७६॥

कारण है । (६) हानि वृद्धिरूप परिणत होत रहनेसे इन्द्रियमुख विषम है । (७) पराधीन बाधासहित विनाशीब बन्धकारणभूत विषम इन्द्रियमुख पुण्यजय हानिपर भी दुःख ही है ।
(=) ग्रहो पुण्य भी पापकी तरह दुःखसाधन बन जाता है ।

सिद्धांत—(१) पुण्यजय होनेपर भी इन्द्रियमुख दुःखरूप ही है ।

दृष्टि—१—उपाधिसापक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) ।

प्रयोग—इन्द्रियमुखसे उसके निमित्तभूत पुण्यक्रमसे, पुण्यक्रमसे निमित्तभूत शुभोपयोगसे उपेक्षा करके सहज चतुर्त्यस्वरूपसे उपयोग लगाकर सहज विधायन पाना ॥७६॥

अब पुण्य और पापकी अवशिष्टताको निश्चित करत हुए उपपहार करत है—[एव] इस प्रकार [पुण्यपापयो] पुण्य और पापसे [विशेष नास्ति] फक नहीं है [इति] या [य] जो [न हि मयते] नहीं मानता [मोहसंछन्न] वह मोहम आच्छादिन होता हुआ [घोर अपार ससार] घोर अपार ससारसे [हिण्टति] परिभ्रमण करता है ।

सात्पय—बन्धहत होनेसे पुण्य पाप दोनोंमें फक नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह हम भयानक ससारमें भटकता रहता है ।

टीकार्थ—या पूर्वोक्त प्रकारसे गुमागुम उपयोगसे द्वैतकी तरह और गुण दुःखसे द्वैत की तरह परमायमे पुण्य पापका द्वैत भी नहीं दिक्ता क्योंकि दोनोंमें अनन्तमध्यमत्वकी अविशेषता है । परन्तु जो जीव उन दोनोंमें मुखण और लोहकी बेड़ीकी तरह घट्टकारमय अनन्त मानता हुआ, अहमिद्रपदादि सम्पदाओंके कारणभूत उर्मानुरागका अत्यन्त गाढ रूपसे अन्ध लम्बन करता है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे गृहोपयोग शक्ति का निस्कारक विया है जिसने, ऐसा वतता हुआ, समारपयन्त शारीरिक दुःखका ही अनुभव करता है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायाम पुण्यजय की इन्द्रियमुखकी बृद्ध प्रकारसे दुःख रूपता बताई गई थी । अब इस गायाम पुण्य और पापमें अवशिष्टपनेका निश्चय कराने

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति—

ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणां ।

हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥ ७७ ॥

पुण्य पापमे अन्तर, न कुछ भि ऐसा न मानता जो वह ।

मोहसंछन्न होकर, अपार ससारमे भ्रमता ॥ ७७ ॥

न हि मन्यते य एव नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो । हिण्डते घोरमपार ससार मोहसंछन्न ॥ ७७ ॥

एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वैतमिव मुखदुःखद्वैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप-
द्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिलयो-
रिवाहङ्कारिक विशेषमभिमन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसपदा निदानमिति निर्भरतरं धर्मानुरागम्व-
लम्बते स खलूपरक्तचित्तभित्तितया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिराससार शागीर दुःखमेवानुभ-
वति ॥ ७७ ॥

नामसंज्ञ—ण हि ज एव ण विसेस त्ति पुण्णपाव घोर अपार ससार मोहसंछण्ण । धातुसंज्ञ—मन्त्र
अवबोधने तृतीयगणी, अस सत्ताया, हिंड भ्रमणे शब्द च । प्रातिपदिक—न हि यत् एवं न अस्ति विशेष
इति पुण्यपाप घोर अपार ससार मोहसंछन्न । मूलधातु—मन ज्ञाने दिवादि, अम् भुवि, हिंडि गत्यनादर-
यो । उभयपदविवरण—ण न हि एव त्ति इति—अव्यय । मण्णदि मन्यते अत्थि अस्ति हिंडदि हिण्डते-
वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जो य विसेसो विशेष—प्रथमा एकवचन । घोर अपार ससार-
द्वि० एक० । मोहस छण्णो मोहसंछन्न—प्रथमा एक० । निरुक्ति—शेषन शेष विगत शेष यस्मात्स विशेष
याति रक्षति आत्मान शुभात् इति पाप, स सरण स सार त । समास—पुण्य च पाप पुण्यपापे तयो पुण्य-
पापयो, मोहेन स छन्न मोहसंछन्न ॥ ७७ ॥

शुभोपयोगके व्याख्यानका उपसंहार कर दिया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) शुभोपयोग व अशुभोपयोगमे अनात्मधर्मत्वकी समानता है ।

(२) सुख और दुःखमे अनात्मधर्मत्वकी समानता है । (३) पुण्य और पापमे अनात्मधर्मत्व
की समानता है । (४) मुग्धजन ही पुण्यको अहमिन्द्रादिपदका कारण देखकर पुण्यबधके
कारणभूत शुभोपयोगकी पकड़ बनाये रहते हैं । (५) शुभोपयोगको ही अपना सर्वस्व धर्म
मानकर उसकी पकड़ रखने वाले शुद्धोपयोगकी शक्तिको तिरस्कृत करनेके कारण ससारपर्यन्त
शारीरिक दुःखको ही भोगते हैं ।

सिद्धान्त—(१) शुभोपयोग विभाव गुणव्यञ्जन पर्याय है और उसे ही परम धर्म
मानकर उसकी पकड़ होना मिथ्याभाव है ।

दृष्टि—१- विभावगुणव्यञ्जन पर्यायदृष्टि (२१३), स्वजातिपर्याये स्वजातिपर्यायोप-

अर्थवमवधारितशुभाशुभोपयोगविशेष समस्तमपि रागद्वेषद्वयतमपहामयघ्नोपदुल्ल
क्षयाय सुनिश्चितमना शुद्धोपयोगमधिवसति—

एव विदिदत्थो जो द्रव्येषु ण रागमेदि दोस वा ।

उपयोगविसुद्धो सो खेदि हेहम्भ दुस्स ॥७८॥

यो सत्य जानकर जो, द्रव्योमे राग द्वेष नहि करता ।

शुद्धोपयुक्त हो वह, देहोद्भव दुख मिटाता है ॥ ७८ ॥

एव विदिताथो या द्रव्येषु न रागमेति द्वय वा । उपयोगविगुढ स क्षययनि दहादभय दुत्तम् ॥ ७९ ॥

यो हि नाम शुभानामशुभाना च भावानामविशेषदशनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूप
स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु राग द्वय चाशेषमव परिवर्जयति स किल

नामसप्त—एव विदिदत्थ ज द्रव्य ण राग दोस वा उपयोगविसुद्ध त दहम्भ दुत्तम् । धातुसप्त—
इ गतो, एव क्षण करणे श्रुतीयगणी विद नान । प्रातिपदिक—एव विदिताथ यत् द्रव्य न राग द्वय वा
उपयोगविगुढ तत् दहाद्वय दुत्त । मूलधातु—विद नान, इण गतो क्ष क्षये पुकारिद्धेणात् अपि क्षय
भवादि । उभयपदविपरण—एव ण न वा—अव्यय । विदिदत्थो विदिताथ जाय उपयोगविसुद्धो उपयाग

चारकव्यवहार (१०८) ।

प्रयोग—पुण्य पाप दोनांनो विचार जानकर उनमे उपक्षा करके पुण्यपापरहित सहज
चतस्यस्वभावमे उपयुक्त होना ॥७७॥

अब इस प्रकार अवधारित किया है शुभ और अशुभ उपयोगकी अवशिष्टता जिसने,
ऐसा समस्त रागद्वेषके द्वयको दूर करता हुआ अक्षय दुखका क्षय करनेका मनम दृढ निश्चय
करने वाला जानो पुण्य शुद्धोपयोगमे निवास करता है—[एव] इस प्रकार [विदिताथ]
जान लिया है वस्तुस्वरूपको जिसने ऐसा [य] जो जानी [द्रव्येषु] द्रव्योम [राग द्वेष वा]
राग व द्वेषको [न एति] प्राप्त नहीं होता [स] वह [उपयोगविगुढ] उपयोगविगुढ होना
हुआ [देहोद्भव दुत्त] दहात्पन दुखका [क्षययति] क्षय करता है ।

तात्पर्य—वस्तुस्वरूपकी जानकारी जो जानी पर्याप्त राग द्वेष नहीं करता यह दुःखो
का विनाश करता है ।

टीकाय—जो जीव शुभ और अशुभ भावोंकी समानताकी श्रद्धासे वस्तुस्वरूपकी
सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व और पर—ऐसे दो विभागमें रहने वाली समस्त पर्यायोपहित
समस्त द्रव्योमे राग और द्वेष सारा ही छोड़ता है वह जीव एतान्त्रमे उपयोगविगुढपना होने
से छोड़ दिया है परद्रव्यका आत्मजन जितना ऐसा बतना हुआ लोच्य गोलम से लाये सार

अथ कथं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यगुणतत्त्वपञ्चयत्तेहिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्म लयं ॥८०॥

जो जितवरको जाने, द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययपनेसे ।

वह जाने आत्माको, उसके नहिं मोह रह सकता ॥८०॥

यो जानात्यर्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वं । स जानात्यात्मानं मोहं गन्तुं याति तस्य लयम् ॥ ८० ॥

यो हि नामार्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वं परिच्छिन्नं स खत्वात्मानं परिच्छिन्नं, उभयोरपि निश्चयेनाविशेषात् । अर्हतोऽपि पाककाप्लागतात्कार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, ततः

नामसज्ञ—ज अरहत द्रव्यगुणतत्त्वपञ्चयत्त त अप्प मोह खलु त लय । धातुसज्ञ—जा गती जाण अवबोधने, अरह योग्यताया । प्रातिपदिक—यत् अर्हत् द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वं तत् आत्मन् मोह खलु तत्

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्वं गाथामे बताया गया था कि शुभाशुभोपयोगविशेषज्ञ रागद्वेषका परिहार करता हुआ शुद्धोपयोगको अङ्गीकार करता है । अब इस गाथामे बताया गया है कि सर्व पापको त्यागकर चारित्र्य अंगीकार करते हुए भी यदि शुभोपयोगवृत्तिवश होकर मोहादिकको नही उखाड़ता है तो शुद्धात्माका लाभ नही होता है । इस कारण यह ज्ञानी सर्वोद्यमपूर्वक उठता है अर्थात् मोहादिकको उखाड़ फेंकनेके लिये तैयार होता है ।

तथ्यप्रकाश—(१) मोक्षोद्यमो पुरुष सर्वपापसबधको हटानेरूप परमसामायिक नामक चारित्र्यका प्रतिज्ञापन करता है । () यदि कोई परमसामायिक चारित्र्यकी प्रतिज्ञा करके भी शुभोपयोगवृत्तिके वश होकर मोहसेनाको ध्वस्त नहीं करता है वह दुःखी जीव आत्माको प्राप्त कर सकता है । (३) मुमुक्षुको मोहसेनापर विजयके लिये कमर कसना चाहिये ।

सिद्धान्त—(१) आत्माके पुरुषार्थसे निर्मोह आत्मपदकी सिद्धि होती है ।

दृष्टि—१—पुरुषकारनय (१८३) ।

प्रयोग—पापारम्भको छोड़कर चारित्र्यमे बढकर निर्मोह भावसे रहकर आत्मस्वभावमे उपयुक्त होना ॥७६॥

अब मेरे द्वारा मोहकी सेना कैसे जीती जानी चाहिये ऐसा उपाय वह निरखता है—
[यः] जो [अर्हन्तं] अरहत्को [द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वं] द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपनेसे [जानाति] जानता है, [सः] वह [आत्मान] अपने आत्माको [जानाति] जानता है, और [तस्य मोहः] उसका मोह [खलु] निश्चयतः [लयं याति] विनाशको प्राप्त होता है ।

तात्पर्य—जो अपनेमे समानता असमानता व उपायकी दृष्टिपूर्वक द्रव्यत्व गुणत्व व

स्तत्परिच्छेदं सर्वोत्तमपरिच्छेदं । तत्रावयो द्रव्य अवयवविशेषण गुण अवयव्यतिरेका पर्याया । तत्र भगवत्प्राप्ति सवतो विगुह्ये निभूमिकमपि स्वमनसा समयमुपपश्यति । यश्चेतनोऽयमित्यवयवस्तद्द्रव्यं यच्चावयवाश्चिन्तयमिति विशेषण म गुण , ये चैकसमयमात्रावधुत-
कालपरिमाणतया परस्परपरावृत्ता अवयव्यतिरेकास्त पर्यायाश्चिद्विवतनग्रन्थय इति यावत् ।
अथैवमस्य श्रिकालमप्यवयवकालमावलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्तनेतन एव
सक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववामना तर्धानाद्वचलिमानमिव प्रालम्बे चेतन एव चन यमत्तहित

सय । मत्तगान्—ना अवयवधन या प्राप्ये । समयपदविवरण—जाय सा म माहा माह—प्रयमा ए० ।
अरहन् अहन् अप्पाण आत्मान सय—द्वि० ए० । व वत्तगुणत्तपजयचिद्वि द्रव्यवगुणत्वपययव—तृतीया
बहुवचन । तस्स तस्य—पट्टी ए० । जाणदि जानाति जादि यानि—वनमान वट जय पुम् ए० । त्रिया ।

पययत्वसे भगवानको जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है ।

टीका—जो वास्तवमे भरहृतको द्रव्यरूपस गुणरूपस और पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमे अपने आत्माको जानता है क्योंकि दोनोंके भी निश्चयस अंतर नहीं है । भर-
हृतका भी अन्निम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी तरह आत्मस्वरूप परिस्पष्ट है इसलिय
उसका ज्ञान होनपर सर्व आत्माका ज्ञान होता है । वहा अवयव द्रव्य है । अवयवका विशेषण
गुण है और अवयवके व्यतिरेक अर्थात् भेद पर्यायें ह । सवत विगुह्य भगवान भरहृतम जीव
निभूमिक याने द्रव्यगुणपर्याययुक्त समयको (निज आत्माको) अपनी मनस जान लेता है, समझ
लेता है । 'यह चेतन है' इस प्रकारका जो अवयव है वह द्रव्य है । अवयवक आधित रहन वाला
'चेतन' विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्रकी मर्यादा वाला कालपरिमाण होनेसे
परस्पर अपवृत्त अवयव्यतिरेक वे पर्यायें हैं—जो कि चिद्विवतनकी अर्थात् आत्माक परिणमन
की प्रथिया ह । अब इस प्रकार त्रैकानिक आत्माको भी एक कालमे समझ लेन वाला वह
जीव, भूयते हुए हारमे मोतियोंकी तरह चिद्विवर्तनोंकी चेतनमे ही अंतगन करके तथा विशे-
षण विशेष्यताकी वासनाका अ तर्धान होनेसे हारमे रुपेदीकी तरह चत यको चेतनमे ही अंत
हित करके, मात्र हारकी तरह केवल आत्माको जानते हुएवे उसके उत्तरोत्तर क्षणमे कर्त्ता
बम प्रियाका विभाग क्षीयमाण होनेसे निश्चय चिन्मात्र नावको प्राप्त हुएवे उत्तम मणिकी
तरह निमल प्रकाश कवचस्वरूप प्रकटमान है विस्वा एसे एह जीवके, मोहादकार निराश्र
यताके कारण अवश्यमव प्रलयको प्राप्त होता है । यदि ऐसा है तो मैं मोहकी रनाको ओतने
की उपाय प्राप्त कर लिया है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे कहा गया था कि चारित्र्य अङ्गीकार करके भी

विधाय केवलं प्रालम्बमिव केवलमात्मानं परिच्छिन्दतरतदुत्तरोत्तरं क्षणक्षीयमानवर्तुषु मङ्क्रिया-
विभागतया निःक्रिय चिन्मात्र भावमधिगतस्य जातस्य मगोरिवाकम्पप्रवृत्तिर्नगंलालोवरया-
श्यमेव निराश्रयतया मोहतमः प्रलीयते । यद्येव लब्धो मया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

निरुक्ति—अतति इति आत्मा, लयन लय । समास—द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व निति द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायत्वा-
नि तै ८० ॥ ८० ॥

यदि शुभोपयोगानुवृत्तिवश होकर मोहादिक विकारको उखाडकर नहीं फँकता हू तो मेरे शुद्धा-
त्मत्वका लाभ कैसे हो सकता है ? अब इस गाथामे उसी मोहादिकको उखाड फँकनेके एक
उपायका प्रकाशन किया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) निश्चयतः अरहंत प्रभुका द्रव्यत्व और मेरा द्रव्यत्व समान है,
क्योकि साधारणासाधारण गुणमय द्रवणशील अनादि अनन्त आत्मत्व सब आत्मावोका समान
है । (२) अरहत प्रभु और मैं गुणरूपसे समान है, क्योकि एकरूप चैतन्यगुण सब आत्मावो
का समान है । (३) अरहतप्रभुमे और मुझमे पर्यायरूपसे अन्तर है, क्योकि प्रभु राग द्वेषसे
रहित व सर्वज्ञ है, मैं राग द्वेषसे सहित व अल्पज्ञ हू । (४) पर्यायिकृत अन्तर द्रव्यरूपसे, अभेद
गुणरूपसे आत्माकी उपासना करनेपर दूर हो जाता है । (५) अरहतका पर्याय आत्मद्रव्य व
गुणके पूर्ण अनुरूप है, अतः अरहतको जाननेसे अपने अन्तःस्वरूपका परिचय सुगम हो जाता
है । (६) अनादि अनन्त आत्माको जानते समय गुण व पर्यायोका आत्मामे ही अन्तर्धान हो
जाता है और वहां गुण पर्यायके भेदका विकल्प नहीं रहता । (७) गुण पर्याय
के भेद विकल्पसे अतीत अन्तस्तत्त्वके जानते समय परिणाम परिणाम व परिणतिका भेद
विकल्प भी नष्ट हो जाता है । (८) निर्विकल्प अन्तस्तत्त्वका अनुभविता आत्मा निष्क्रिय
चिन्मात्रभावको प्राप्त होता है । (९) निष्क्रिय चिन्मात्रभावको प्राप्त आत्माके मोह अन्धकार
प्रलयको प्राप्त होता है । (१०) अरहतप्रभुको द्रव्य गुण पर्यायरूपसे जानना मोहविनाशका
एक सुगम उपाय है, क्योकि अरहंतप्रभुका स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है । (११) अरहत प्रभुका
स्वरूप निरखनेपर विषमताविकल्प न होनेके कारण सहजज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव सहज
वन जाता है । (१२) अरहत भगवानके परिचयके लिये अरहतके द्रव्य गुण पर्यायका परि-
चय किया जाता है । (१३) अरहत प्रभुके परिचयके बाद परमात्माके गुण व पर्यायोको पर-
मात्मद्रव्यमे समाविष्ट कर देनेपर गुण पर्यायके विकल्पसे छूटकर मात्र आत्मद्रव्यका जानना
होता है और तब सहज आनन्दका अनुभव होता है । (१४) लोकमे भी हार खरीदते समय
हार सफेदी मोती आदिकी परीक्षा की जाती है, किन्तु हारके पहिननेके समय सफेद मोती

अथैव प्राप्तचित्तमलोरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति—

जीवो वयगदमोहो उवलद्धो तत्त्वमप्यणो मम्म ।

जहदि जदि गगदोसे मो यप्पाण लमदि मुद्ध ॥८१॥

निर्मोह जीव सम्यक् निज आत्मतत्त्वको जानकर भी ।

यदि राग द्वेष तजता तो पाता शुद्ध आत्माको ॥८१॥

जीवो व्यपगममोह उपनद्धमात्मत्वमात्मन सम्यक् । जहानि यन् रागद्वेषो ग आत्मान लगत गुद्धम् ॥८१॥

एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम

रागद्वेषो निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुन पुनरपि तावदुवतत सदा प्रमाद

नामसज्ज—जीव वयगदमाह उवलद्ध तत्त्व अप्य मम्म जदि रागदोस त अप्य मुद्ध । धानुसज्ज—
जहा त्यागे नभ प्राप्ता । प्रातिपरिवृ—जीव व्यपगतमाह उपन घ तस्य आत्मन् सम्यक् यन् रागद्वेष तत्
आत्मन् गुद्ध । मूलघातु—जीव प्राणधारणं मुन वसि य जाणव न्यागं पुनभप् प्राप्तो । उमपवर्णिय
रण—जीवा जीव वयगदमाह यपगतमाह—प्रथमा एववचन । उपनद्धा उपन घपान्—प्रथमा ए० वृत्त्य

भादिको हारमे ही समाविष्ट कर उनका हयाल छोड़कर मात्र हारको जानता है और हार
पहिनमेके मुलका वेदन करता है । (१५) वास्तविक जिने द्रव्यक्तिता वास्तविक परिणाम यह
है कि मोहका विलय हो जावे ।

सिद्धांत—(१) द्रव्यत्वके निरीक्षणमे सब आत्मा समान निरत जाते है ।

दृष्टि—१— उपाधिनिरपक्ष गुद्ध द्रव्याधिकनय (२१) ।

प्रयोग—प्रभुस्मरणमे प्रभुके पर्यायको गुणमे एउ गुण व पर्यायका एक प्रवाहण
आत्मद्रव्यमे अननिहित बरके उस चित्स्वरूपस्मरणमे स्वपरविभाग हटाकर मात्र चित्स्वरूप
का अनुभव करना ॥८०॥

अब इस प्रकार चित्तमणि रत्न प्राप्त कर लिया है जिमने, एमा होनपर ती मर
प्रमाद चोर विद्यमान है, इस कारण यह जगता है—[व्यपगतमोह] जिमन मोहको दूर
किया है और [सम्यक् आत्मन तत्त्व] आत्माके सम्यक् तत्त्वको [उदसंघदात्] प्राप्त किया
है ऐसा [जीव] जीव [यदि] यदि [रागद्वेषो] राग और द्वेषको [जहाति] छोड़ता है [त]
तो वह [शुद्ध आत्मान] गुद्ध आत्माको [लभते] पाता है ।

सात्त्वय—निर्मोह व आत्मनस्त्वका जाना आत्मा यदि रागद्वेषमे रहित हो जाता है
तो वह परमात्मा होता है ।

टीकार्थ—इस प्रकार वर्णन किया गया है स्वरूप जिमका, एउ उपाय द्वारा मोहको

तन्त्रतया लुण्ठितशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भचिन्तारत्नोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेषनिषेधायात्यन्तं जागरितव्यम् ॥८१॥

क्रिया । तच्च तत्त्व-द्वितीया एक० । अप्पणो आत्मान-पाठी एक० । गम्म गम्यक् यदि यदि-अव्यय । जहदि जहाति लहदि लभते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । रागदोमे रागद्वेषी-द्वि० द्विवचन । सो स-प्रथमा एक० । अप्पाण आत्मान-द्वितीया एक० । सुद्ध शुद्ध-द्वितीया एक० । निरुक्ति-तस्य भाव तत्त्व । समास-व्यपगतः मोह यस्य स व्यपगतमोह, रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषो तौ ॥८१॥

दूर करके भी सम्यक् आत्मतत्त्वको प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो वह शुद्ध आत्माका अनुभव करता है । यदि पुनः पुनः भी राग द्वेषका अनुसरण करता है, तो प्रमादके अधीन होनेसे लुट गया है शुद्धात्मतत्त्वका अनुभवरूप चितामणि रत्न जिसका, ऐसा वह अन्तरगमे खेदको प्राप्त होता है । इस कारण मुझे रागद्वेषको दूर करनेके लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे अर्हत्स्वरूपविज्ञानको मोहप्रलयका उपाय बताया गया था । अब इस गाथामे बताया गया है कि मोह दूर करके आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर भी यदि रागद्वेषको छोड़ा जाता है तो शुद्धात्माका अनुभव होता है ।

तथ्यप्रकाश—(१) भूतार्थविधिसे अर्हत्स्वरूपके परिचयसे सहजात्मस्वरूपका परिचय होता है । (२) सहजात्मस्वरूपके परिचयसे मोह दूर हो जाता है । (३) मोह हटनेपर समीचीन आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होती है । (४) आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेपर भी रागद्वेष का पूर्ण निर्मूलन होनेपर ही परिपूर्ण शुद्ध आत्माका अनुभव होता है । (५) आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेपर भी यदि बार-बार रागद्वेषरूप परिणामन किया जाता है तो आत्मतत्त्वकी उपलब्धि भी खतम हो जायगी । (६) आत्मतत्त्वकी उपलब्धि नष्ट होनेपर अत्यन्त खेदकी दशा वर्तने लगेगी । (७) विवेकीका कर्तव्य है कि आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होने पर प्रमाद (राग द्वेष) चोरोसे सावधान रहे और रागद्वेषको समूल नष्ट करे । (८) सम्यक्त्व प्राप्त करके भी व सराग चारित्र प्राप्त करके मोक्षके साक्षात् साधनभूत वीतराग चारित्र पानेके लिये रागद्वेषका समूल प्रयत्न होना आवश्यक है ।

सिद्धान्त—आत्माका शुद्धभाव वर्तनेपर कर्मोंका प्रक्षय होता है ।

दृष्टि—१-शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय (२४ व) ।

प्रयोग—रत्नत्रयकी उपलब्धि व पूर्णताके लिये अविकार सहजचित्त्वभावकी उपासना करके रागद्वेषसे छुटकारा पाना ॥८१॥

अथायमेवैको भगवद्भिः स्वयमनुभूयोपदेशितो नि श्रेयसस्य पारमार्थिक पथा इति मतिं व्यवस्थापयति—

सर्वं वि य अरहता तेषां विधाणेषां खविदङ्गमसा ।

किञ्चा तथोपदेस णिज्वादा ते णामो तेमि ॥ ८२ ॥

सब ही अरहत प्रभु, इस विधि कर्माश नष्ट करके ही ।

उपदेश नहीं करके, युक्त हुए हैं नमोस्तु उन्हें ॥ ८२ ॥

सर्वेऽपि चाहन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माणां । कृत्वा तथोपदेशं निवृत्तास्तं नमस्तभ्य ॥ ८२ ॥

यत् खत्वातीतकालानुभूतक्रमप्रवृत्तस्य समस्ता अपि भगवत्स्तोत्रकरा प्रकारान्तरस्यामभवादसमावितद्वैतनामुनैवैकेन प्रकारेण क्षपण कर्माशाना स्वयमनुभूय, परमाप्ततया परे-

नामसज्ज—सर्व वि य अरहत त विधाण खविदङ्गमस तथा उपदेश णिज्वाद त णमो त । घातु सत्त—सर्व क्षयकरणे क करणे । प्राप्तिपदिक—यव अपि अहत् तत् विधान क्षपितकर्माणां तथा उपदेश निवृत्त तत् नम तत् । मूलधातु—क्ष दय पुकानिर्देशं कृत्वा करणे । उभयपदविवरण—सर्वे सर्वे अर

अब यही एक भगवत्तोके द्वारा अनुभव करके प्रगट किया हुआ नि श्रेयसका पारमार्थिक पथ है—इस प्रकार मतिको व्यवस्थित करत हैं—[सर्वे अपि च] सभी [अरहत] अरहन्त भगवान् [तेन विधानेन] उसी विधिसे [क्षपित कर्माशां ते] कर्माशोको नष्ट कर चुके वे [तथा] उसी प्रकारसे [उपदेश कृत्वा] उपदेश करके [निवृत्ता] मोक्षको प्राप्त हुए [नम तेभ्य] उन सबको नमस्कार होय ।

तात्पर्य—गुह्योपयोग द्वारा पातिया कर्मोंका क्षय कर अरहन्त होकर मोक्षमागका उपदेश कर निर्वाणको प्राप्त हुए उन सबको नमस्कार है ।

टीका—चूँकि अतीत कालम क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान्, प्रकारान्तरका भगवत् होनेसे जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकारसे कर्माशोका क्षय स्वयं होकर परमाप्तताके कारण भविष्यकालमें अथवा इस (वर्तमान) कालमें अथ मुमुक्षुओंको भी इसी प्रकारसे कर्मक्षयका उपदेश देकर मोक्षको प्राप्त हुए हैं, इस कारण निर्वाणका अर्थ कोई माग नहीं है, यह निश्चित होता है अथवा अधिक प्रलापसे क्या ? मरौ मति व्यवस्थित हो गई है, भगवत्तोको नमस्कार हो ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेपर रागद्वेषको निर्मूल कर देनेसे परिपूर्ण शुद्धात्माका अनुभव होता है । अब इस गायामे उसी विधानका सभक्ति समर्थन किया गया है ।

पामव्याप्यत्यामिदानीत्वे वा मुमुक्षूणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वर्त्म
निर्वाणस्येत्यवधार्यते । अलमथवा प्रलपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भूयः ॥८२॥

हता अर्हन्त खविदकम्मसा क्षपितकर्माणा णिव्वादा निर्वृता—प्रथमा बहु० । तेण तेन विधारेण विधा-
नेन—तृतीया एक० । वि अपि य च तथा तथा णमो नम—अव्यय । उपदेस उपदेश—द्वितीया एक० । तेसि-
पण्ठी बहु० । तेभ्य—चतुर्थी बहु० । निरुद्धित—सर्वेण सर्वः, उप देशन उपदेश । समास—कर्मणा अशा.
कर्माणा क्षपिता कर्माणा यैस्ते क्षपितकर्माणा ॥ ८२ ॥

तथ्यप्रकाश—(१) काल अनादि अनन्त है और यद्यपि प्रत्येक सिद्ध आत्मा अशुद्धा-
वस्थाको त्यागकर सिद्ध हुए है तथापि सिद्ध होनेका आदि नहीं है, अतः तीर्थंकर अब तक
अनन्त हो चुके । (२) मुक्त होनेका उपाय अन्य प्रकार असंभव होनेसे सम्यक्त्वलाभ और
रागद्वेषका समूल नष्ट हो जाना ही मुक्तिका उपाय है । (३) सभी तीर्थंकरोने उक्त विधिसे
घातिकर्मका क्षय करके, आप्त सर्वज्ञ होकर अन्य मुमुक्षुवोको उसी विधिका उपदेश कर अघा-
तिगा कर्मोंका क्षय होनेपर मोक्ष पाया । (४) भविष्यमे भी अनन्त तीर्थंकर आत्मतत्त्वोप-
लम्भ व रागद्वेष परिहारकी विधिसे सकलपरमात्मा होकर इसी विधिका उपदेश कर अघाति-
कर्म क्षय होते ही मोक्ष जावेंगे । (५) इस समय भी विदेहमे वर्तमान तीर्थंकर उक्त विधिसे
सकलपरमात्मा होकर विधिका उपदेश देकर अघातिक्षय होनेपर मोक्ष जा रहे है । (६) नि-
र्वाणप्राप्तिका मार्ग आत्मतत्त्वोपलम्भ व रागद्वेषपरिहारके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है ।

सिद्धान्त—१—शुद्ध भावके होनेपर कर्मप्रकृतियोंका क्षय होकर कैवल्य प्रकट होता है ।

दृष्टि—१— शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४ब) ।

प्रयोग—कैवल्यलाभके लिये भूतार्थका आश्रय कर सम्यक्त्व पाकर स्वभावदृष्टिकी
दृढतासे रागद्वेषका परिहार होने देना ॥ ८२ ॥

अब शुद्धात्म लाभके शत्रु मोहके स्वभाव और उसकी भूमिकावोको विभावित करते
हैं—[जीवस्य] जीवके [द्रव्यादिकेषु मूढः भावः] द्रव्य आदिकोमे मूढ़ भाव [मोहः इति
भवति] मोह है [तेन अवच्छिन्नः] उससे आच्छादित हुआ जीव [रागं वा द्वेषं वा प्राप्य]
राग अथवा द्वेषको प्राप्त करके [क्षुभ्यति] क्षुब्ध होता है ।

तात्पर्य—द्रव्य गुण पर्यायोमे यथार्थ ज्ञान व सुख न होनेका परिणाम मोह है । उस
मोहमे आक्रान्त प्राणी रागी द्वेषी होकर दुःखी रहता है ।

टीकार्थ—वतूरा लाये हुए मनुष्यकी तरह पूर्ववर्णित द्रव्य, गुण, पर्यायोमे होने वाला
जीवका तत्त्वकी अप्राप्तिरूप मूढ़भाव वास्तवमें मोह है । उस मोहसे आच्छादित ढक गया है
आत्मरूप जिनका, ऐसा यह आत्मा परद्रव्यकी स्वद्रव्यरूपसे, परगुणकी स्वगुणरूपसे, और

अथ शुद्धात्मतानपरिपरि यतो मोहस्य स्वभाव भूमिकाश्च विमाधयति—

द्व्यादिएसु मूढो भावो जीवस्म हवदि मोहो ति ।

गुम्भदि तेगुच्छण्णो पप्पा राग व दोम वा ॥८३॥

द्रव्यादिकमे आत्मा का मूढ हि भाव मोह कहलाता ।

मोहावृत्त जीव करे, क्षोभ रागद्वेषको पाकर ॥ ८३ ॥

द्रव्यादिकगु मूल भावो जीवस्य भवति माह इति । शुभ्यति तनावच्छन्न प्राप्य राग वा द्वेष वा ॥ ८३ ॥

यो हि द्रव्यगुणपर्यायगु पुनमुपवर्णितेषु पीतो-मत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षणे मूढो भाव स खलु मोह तनावच्छन्नात्मरूप मन्त्रयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुणमात्म गुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावा प्रतिपद्यमान प्रकृष्टदृढतरसस्वारतया परद्रव्यमेवाहरहृष पाददानो दग्धेन्द्रियाणा रुचिबशेनादृतसि प्रवर्तितद्वैतो रुचितारुचितगु विषयेषु रागद्वेषाद्युपश्लिष्य प्रचुरतराभोभारदराहत सेतुच घ इव द्वधा विदायमाणो नितरा क्षोभमुपति । अनो मोहराग द्वेषमेवास्तिभूमिको मोह ॥८३॥

नामसङ्ग—द्रव्यादिक मूढ भाव जीव मोह ति त उच्छृण राग वा दास्य वा । धानुसङ्ग—हृष मत्ताया, प आव प्राप्य । प्रतिपत्तिश्च—द्रव्यादिक मूढ भाव जीव मोह इति सत् अवच्छन्न राग वा द्वेष वा । मूलधातु—भू मत्ताया, क्षुभ सचला दिवादि प्र आप्न व्याप्ती । उन्मेषपदविवरण—द्रव्यादिकगु द्रव्यादिकगु—मूलमी बहु० । मूढा मूढ भावा भाव माहो मोह उच्छृणो अवच्छन्न—प्रथमा एक० । जीव स्म जीवस्य—पठ्ठी एक० । तण तेन—तृतीया एक० । हवदि भवति गुम्भादि शुभ्यत—वर्तमान अय पुरप एकवचन । पप्पा प्राप्य—अगमाप्तिकी क्रिया दृढत । राग दास—दि० ए० । निर्वृति—भयन भाय मोहन माह । समास—द्रव आदिक यथा त द्रव्यादिका तगु द्रव्यादिकगु ॥८३॥

परपर्यायोको स्वपर्यायस्य समझकर चले घाय दृढतर सस्वारवे कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हुआ, दग्ध इन्द्रियोको रुचिके वशसे अद्वैतमे ओ द्रुत प्रवृत्ति करता हुआ, रुचि-वर प्ररुचिकर विषयामे रागद्वेष करके अत्यधिक जलसमूहक वेगसे घाहन सनुबन्ध (पुन) की भानि से भागमे खडित होता हुआ अत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है । इस कारण मोह, राग और द्वेष—इन त्रैविधे मोह तीन भूमिका वाला है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपुत्र गाथामे बनाया गया था कि मोहनयके उपायको स्वय करके हुए घरहट दवासे इस गुद्धा-मनाभवे पारमायिक पथका उपश किया है । अब इस गाथामे शुद्धात्मलाभके निरोधक मोहके परिणामको विभाविन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) अतस्तत्त्वकी मुष न होना व परभावोमे मुग्य होना

(२) मोही जीव स्वद्रव्यरूपसे समझना है । (३) मोही जीव ५८

अथानिष्टकार्यकारणत्वमभिधाय त्रिभूसिकस्यापि मोहस्य क्षयमासूत्रयति—

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो वंधो तम्हा ते सखवड्ढव्वा ॥८४॥

मोह राग द्वेष हि से, परिणत जीवोके बन्ध हो जाता ।

इससे विभाव रिपुका मुमुक्षु निर्मूल नाश करे ॥ ८४ ॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्य । जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते संक्षपयितव्या ॥८४॥

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य तृण-
पटलावच्छन्नगर्तसगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धु-

नामसंज्ञ—मोह व राग व दोस व परिणत जीव विविह वंध त त सखवड्ढव्व । धातुसंज्ञ—जा प्रादु-
र्भावे, स खव क्षयकरणे । प्रातिपदिक—मोह वा राग वा द्वेष वा परिणत जीव विविध बन्ध तत् तत् संक्ष-

समभता है । (४) मोही जीव परपर्यायीको स्वपर्यायरूपसे समभता है । (५) मोही जीव
इन्द्रियोंकी रुचिके वश होकर अच्छे बुरे न होकर भी ज्ञेय पदार्थोंके इष्ट और अनिष्ट ऐसे दो
भाग कर डालता है । (६) मोहो जीव इष्ट (रुचित) विषयोमे राग करके व अनिष्ट (प्ररुचित)
विषयोमे द्वेष करके अत्यन्त क्षुब्ध व्याकुल रहता है । (७) परभावविमूढता (मोह) की तीन
भूमिकायें हैं—मोह, राग व द्वेष । (८) मोहकी तीनो भूमिकाये मूलतः विनष्ट होनेपर ही
कैवल्यका लाभ होता है ।

सिद्धान्त—(१) मोहनीय कर्मविपाकके सान्निध्यमे जीव विकाररूप परिणमता है ।

टिप्पणी—१—उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४) ।

प्रयोग—कैवल्यलाभके लिये केवल ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी आराधना करके विकारसे
हटकर स्वभावमे मग्न होना ॥८३॥

अब तीनो प्रकारके मोहकी अनिष्टकार्यकारणता कहकर तीनो ही भूमिका वाले मोह
का क्षय सूत्र द्वारा कहते हैं—[मोहेन वा] मोहरूपसे [रागेण वा] रागरूपसे [द्वेषेण वा]
अथवा द्वेषरूपसे [परिणतस्य जीवस्य] परिणमित जीवके [विविधः बंधः] नाना प्रकारका
बंध [जायते] होता है; [तस्मात्] इस कारण [ते] वे अर्थात् मोह, राग, द्वेष [संक्षपयित-
व्याः] सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य हैं ।

तात्पर्य—बन्धनके बीज मोह राग द्वेष ही हैं, अतः इन तीनोंको निर्मूल नष्ट करना
चाहिये ।

टीका—इस प्रकार वस्तुस्वरूपके अज्ञानसे रुके हुये, मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप

रस्येव भवति नाम नानाविधो बन्ध । ततोऽमी अनिष्टकायकारिणो मुमुक्षुणा मोहरागद्वेषा
सम्यग्निर्मूलकाप कपित्वा क्षपणीया ॥ ८४ ॥

परितन्व । मूलधातु—जनी प्रादुर्भावे दिवादि स क्ष क्षये वृतात्त्वस्य पुनानिर्देशे क्षपि । उभयपदविवरण—
मोहेण मोहेन रागेण रागेन दोमेण द्वयेण—तृतीया एक० । परिणत्स्म परिणतस्य जीवस्य जीवस्य—पठ्ठी
एक० । जायदि जायने—वर्तमान अन्त्य पुरुष एववचन । विविहो विविध बधो बन्ध—प्रथमा एक० । तम्हा
तस्मात्—पञ्चमी एववचन । ते—प्र० बहु० । सखयद्देना सक्षपयित०या—प्रथमा बहु० वृद्ध त त्रिया । निरु
क्षित—मोहेन माह रजन राग, द्वेषेण द्वय जीवतीति जीव बन्धन बन्ध ॥ ८४ ॥

परिणमित होत हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढके हुए खड्डेको प्राप्त होने वाले, हृदिनीहृपी
कुट्टनीके शरीरमें घासक्त और विरोधी हाथीको देखकर उत्तेजित होकर उनकी ओर दौड़त हुए
हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है इसलिये मुमुक्षु जीवको अनिष्ट काय करने वाले
ये मोह, राग और द्वेष यथावत् निर्मूल नष्ट हो इस प्रकार कसकर नष्ट किये जाने चाहियें ।

प्रसगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे मोहकी तीन भूमिका बही गई थी । अब इस
गायामे उन तीनो भूमिकावोको नष्ट करनेका क्तव्य बताया गया है ।

तत्प्रकाश—(१) वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे रहित जीव मोह राग व द्वेषरूपसे परिणत
होकर विविध बन्धनोसे बद्ध हो जाता है । (२) उदाहरण—बनहस्ती तृणाच्छादिन गड्डेके
अज्ञानसे (माहस), झूठी हृदिनीके गात्रस्पर्शके रागसे व विषय भोगनेके लिये सामनेसे दौड़कर
आने वाले दूसरे हाथीके द्वेषसे गड्डेमें गिरकर बन्धनको प्राप्त होता है । (३) मोह राग व
द्वेष आत्माका अहित व अनिष्ट करने वाले हैं । (४) कल्याणार्थी पुरुषका मोह राग द्वेषको
मूलतः पूरा नष्ट कर देनेका आवश्यक क्तव्य है ।

सिद्धांत—(१) वस्तुन माही जीव अपने विकारभावोसे बँधकर क्लेश पाता है ।
(२) जीवके मोहादि भावका सषव पावर वामाणवगणार्थे स्वयं कमरूप परिणत हो जानी
है । (३) जीव बद्ध बन्धोमें बँधा है ।

दृष्टि—१—प्रगुट्टनिश्चयनय (४७) । २—उपाधिसापेक्ष प्रगुट्ट द्रव्याधिकनय (५३),
निमित्तदृष्टि (५३अ) । ३—संश्लिष्ट विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार (१२५) ।

प्रयोग—ससारचक्रसे हटनेके लिये स्वभावदृष्टिके बलसे मोह राग द्वेष भावसे
हटना ॥ ८४ ॥

अब ये राग द्वेष मोह—इन चिह्नोंके द्वारा पहिचानकर उत्पन्न होते ही तब पर दिये
जाने चाहियें, यह प्रगट करते हैं—[अर्थे अयथाग्रहण] पणायका विपरीत स्वरूपम [च]
और [तिपङ्मनुजेषु वरुणामाध] तिर्यक् मनुष्योंमें करुणाभाव [विषयेषु प्रसंग च] तथा

अथामी अमीर्भिलिङ्गैरुपलभ्योद्भवन्त एव निशुम्भनीया इति विभावयति—

अद्वे अजधाग्रहणं करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।

विसएसु यप्पसंगो मोहस्सेदाणि लिगाणि ॥ ८५ ॥

अर्थविरुद्ध प्रतीती, करुणाभाव तिर्यच मनुजोंमें ।

विषयोंका संगम ये मोह विकारके चिह्न कहे ॥ ८५ ॥

अर्थ अयथाग्रहण करुणाभावश्च तिर्यङ् मनुजेषु । विषयेषु च प्रसङ्गो मोहम्येतानि लिङ्गानि ॥ ८५ ॥

अर्थनामयथातथ्यप्रतिपत्त्या तिर्यग्मनुष्येषु प्रेक्षाहंष्वपि कारुण्यबुद्ध्या च मोहमभीष्ट-
विषयप्रसंगेन रागमनभीष्टविषयाप्रीत्या द्वेषमिति त्रिभिर्लिङ्गैरधिगम्य भ्रमिति संभवन्नपि
त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥

नामसङ्ग—अद्वे अजधाग्रहण करुणाभाव य तिरियमणुए विसय य पसग मोह एत लिग । धातुसंज्ञ-
ग्रह ग्रहणे । प्रातिपदिक—अर्थ अयथाग्रहण करुणाभाव च तिर्यङ् मनुज विषय च प्रसङ्ग मोह एतत् लिग ।
मूलधातु—ग्रह उपादाने । उभयपदविवरण—अद्वे अर्थ—सप्तमी एकवचन । अजधाग्रहण अयथाग्रहण करु-
णाभावो करुणाभाव प्रसंगो प्रसंग—प्रथमा एक० । तिरियमणुएसु तिर्यङ् मनुजेषु विसएसु विषयेषु—सप्तमी
बहु० । मोहस्स मोहस्य—पठ्ठी एक० । एदाणि एतानि लिगानि लिङ्गानि—प्रथमा बहुवचन । निरुक्ति—
अयंते इति अर्थ, विशेषेण सिन्वन्ति इति विषया (पिञ् वन्धने) । समास—न यथा अयथा ग्रहण इति
अयथाग्रहण, तिर्यच मनुजा चेति तिर्यङ् मनुजा तेषु तिर्यङ् मनुजेषु ॥ ८५ ॥

विषयोकी सगति [एतानि] ये सब [मोहस्य लिगानि] मोहके चिह्न है ।

तात्पर्य—वस्तुस्वरूपका विपरीत ग्रहण, सम्बन्धियोंमें करुणाबुद्धि व विषयोंका लगाव
ये सब मोहके चिह्न है ।

टीकार्थ—पदार्थोंकी अन्यथारूप प्रतिपत्तिके द्वारा प्रौर केवल देखे जाने योग्य होनेपर
भी तिर्यच मनुष्योंमें करुणाबुद्धिसे मोहको, इष्ट विषयोंकी आसक्तिसे रागको और अनिष्ट
विषयोंकी अप्रीतिसे द्वेषको— यो तीन लिङ्गोंके द्वारा पहिचानकर तुरन्त ही उत्पन्न होते ही
तीनों प्रकारका मोह नष्ट कर देने योग्य है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे मोह राग द्वेषका निर्मूलन करनेका कर्तव्य
बताया गया था । अब इस गायामे क्षपणीय उन मोह रागद्वेष भावोंके चिह्न बताये गये हैं ।

तथ्यप्रकाश—(१) पदार्थोंकी विपरीत स्वरूपमें समझ होना मोहका चिह्न है । (२)
तिर्यच मनुष्योंमें तन्मयतासे करुणाभाव जगना मोहका चिह्न है । (३) इष्ट विषयोंका प्रसंग
करना रागका चिह्न है । (४) अनिष्ट विषयोंमें अरुचि होना द्वेषका चिह्न है । (५) अपने-
अपने चिह्नोंसे मोह राग द्वेष विकारको जानकर विकारोंका क्षय करना चाहिये ।

प्रथम मोहक्षपणोपाया-तरमालोचयति—

जिणसत्थादो अट्ठे पञ्चस्सादीहिं बुज्झदो णियमा ।

सीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थ समधिदच्च ॥८६॥

जिन शास्त्रोसे अर्थोके प्रत्यक्षादि रूप ज्ञाताके ।

मोह नशे इस कारण शास्त्रपठन नित्य आवश्यक ॥८५॥

जिनशास्त्रादयान् प्रत्यक्षाभिबुध्यमानस्य नियमात् । क्षीयत मोहोपचय तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥

यत्किञ्च द्ववगुणपर्यायस्वभावेनाहतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञान मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक् प्रतिपन्नम् । तत् खलूपाया तरमिदमपेक्षम् । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासन्नमणस्य सवशोपज्ञं तथा सवतोऽप्यवाधितं शब्द प्रमाणमाक्रम्य क्रोडतस्तत्सत्कारस्फुटीकृतविशिष्टमनेदनशक्ति सपद सहृदयहृदयानन्दोद्भेददायिना प्रत्यक्षेणायेन वा तदविरोधिना प्रमाणजातन तत्स्वत

नामसज्ञ—जिनसंन्य अट्ठ पञ्चक्यादि बुज्झद् णियम माहोवचय त मत्थ समधिदच्च । धातुसज्ञ—बुज्झ अवगमने, विस क्षय । प्रातिपदिक—जिनशास्त्र अथ प्रत्यक्षादि बुध्यमान नियम मोहोपाय तत् शास्त्र समधितं च । मूलधातु—बुध्य अवगमन क्ष क्षय अधि इम् अध्ययन । उपपदविचरण—जिनसत्थादा

सिद्धात—(१) मोह आत्माके सम्यक्त्व गुणकी विवृत दशा है । (२) राग द्वेष आत्माके चारित्रगुणकी विवृत दशा है ।

दृष्टि—१, २—विभावगुणव्यञ्जनपर्यायदृष्टि (१२३) ।

प्रयोग—प्रपन्नेम मोह राग द्वेषोके चिहोमे मोह रागद्वेषको परत परतवर निज सहज चित्स्वभावकी दृष्टिके लिये पोरप वरके मोह रागद्वेषका क्षय करता ॥ ८५ ॥

अथ मोहक्षयका नूनरा उपाय विचारन हैं—[जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्रोसे [प्रत्यक्षादिभि] प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा [अर्थान्] पदार्थोंको [बुध्यमानस्य] जानने वालेच [नियमात्] नियमसे [मोहोपचय] मोहमूह [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसलिये [शास्त्र] शास्त्र [समध्येतव्यम्] सम्यक् प्रकारसे अध्ययन किया जाना चाहिये ।

तात्पर्य—जिनानुसारे प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा वस्तुस्वरूपका सही ज्ञान करना मोह क्षयका उपाय है ।

टीका—द्रव्य गुण पर्याय स्वभावसे भरहृत्के ज्ञान द्वारा आत्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपाय रूपसे पहले प्रतिपादिन किया गया था, वह वास्तवमें इस उपाया के लिये अपेक्षा रखता है—

प्रथम भूमिकामें गमन किया है जिसने, ऐसे तथा सवज्ञपणीउ होनेमें मय प्रमाणों

समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दतः क्षीयत एवातत्त्वाभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहक्षपणो परम शब्दब्रह्मोपासनं भावज्ञानावष्टम्भद्वीकृतपरिणामेन सम्यगधीयमानमुपायान्तरम् ॥ ८६ ॥

जिनशास्त्रात्—पचमी एक० । अट्टे अर्थात्—द्वितीया बहु० । पच्चक्खादीहि प्रत्यक्षादिभि—तृतीया बहु० । बुभुक्षदो बुध्यमानस्य—पठ्ठी एक० । णियमा नियमात्—पचमी एक० । खीयदि क्षीयते—वर्तमान अन्य पुरुष एक०, क्रिया । मोहोपचयो मोहोपचय—प्रथमा एक० । तह्या तस्मात्—प० ए० । रास्य शास्त्र—प्रथमा ए० । समाधिद्वय समध्येतव्यम्—प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । निरुवित—शास्यते अनेन इति शास्त्र (शामु अनुगि-प्टी) । समास—मोहस्य उपचय मोहोपचय, जिनस्य शास्त्र जिनशास्त्र तस्मात् जिनशास्त्रात् ॥ ८६ ॥

अवाधित द्रव्य श्रुतप्रमाणको प्राप्त करके ज्ञानलीला करते हुए व उसके संस्कारसे प्रकट हुई है विशिष्ट संवेदन शक्तिरूप सम्पदा जिसके तथा सहृदय जनोके हृदयको आनन्दका उद्भेद देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अथवा उससे अविरोध अन्य प्रमाणसमूहसे तत्त्वतः समस्त वस्तुमात्रको जानने वाले जीवके विपरीताशयका संस्कार करने वाला मोहसमूह अवश्य ही नष्ट हो जाता है । इसलिये मोहका क्षय करनेमें, शब्दब्रह्मकी परम उपासना करना, भावज्ञानके अवलम्बन द्वारा दृढ किये गये परिणामसे सम्यक् प्रकार सभ्यास करना सो उपायान्तर है ।

प्रसंगविवरण—८०वीं गाथामें बताया गये मोहक्षयके उपायके प्रसङ्गमें विविध वर्णन के बाद अनन्तरपूर्व गाथामें नष्ट किये जाने योग्य मोह रागद्वेष चिन्होको बताया गया था । अब इस गाथामें पूर्वोक्त मोहक्षपणोपायके पूरक अन्य उपायको बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) मोहक्षपणका पूर्वोक्त उपाय और इस गाथामें कथित उपाय यद्यपि भिन्न-भिन्न मुद्रामें है तो भी यह उपाय पूर्वोक्त उपायका पूरक है । (२) जो पहिली भूमिकामें आया है उसको सर्वप्रथम आगमका अभ्यास करना चाहिये । (३) आगमाभ्याससे वस्तुस्वरूपका निर्णय करना चाहिये । (४) आगमाभ्याससे जाने गये वस्तुस्वरूपको युक्ति, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे दृढ अवधारित करना चाहिये । (५) एकत्वविभक्त वस्तु-स्वरूपके परिच्छेदके प्रसंगमें सहजात्मस्वरूपका परिग्रहण करने वाले भव्यात्माके मोहका प्रक्षय हो जाता है । (६) भावज्ञान दृढ हो, ऐसी पद्धतिसे शास्त्रका अध्ययन करना मोहक्षपणका दूसरा उपाय है । (७) भावभासना सहित शास्त्राध्ययनसे वस्तुस्वरूप स्पष्ट जाननेपर अहंन्त प्रभुको द्रव्य गुण पर्यायरूपसे जान लेना सुगम होता है ।

सिद्धान्त—१—शास्त्राध्ययनसे भावभासनासहित आत्मज्ञान पाकर उसके अभिमुख होनेके पीरूपसे निर्मोह आत्मतत्त्वका लाभ होता है ।

दृष्टि—१—पुरुषकारनय [१८३] ।

अथ कथं जनेन्द्रे शब्दब्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थितिरिति वितकयति—

द्व्याणि गुणा तेमि पञ्चाया अद्वसण्णया भणिया ।

तेमु गुणपञ्चायाण् अप्पा दब्ब त्ति उपदेसो ॥ ८७ ॥

द्रव्यं गुणं तथा उनकी, पर्यायं अथनामसे सजित ।

उन गुणं पर्यायोको आत्माको द्रव्यं वतलाया ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अथसञ्ज्ञया भणिता । तेषु गुणपर्यायानाम् आत्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिधेयभेदेऽप्यभिधानाभेदेन अर्था तत्र गुणपर्यायानि

यूति गुणपर्यायैरयन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयूतिद्रव्यराश्रयभूतरयन्त इति वा

अर्था गुणा, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयति द्रव्यं क्रमपरिणामेनायन्त इति वा अर्था पर्याया ।

नामसज्ञ—द्रव्यं गुणं तत् पञ्चाय अद्वसण्य भणियं तत् गुणपञ्चय अप्पा दब्ब त्ति उपदेशः । आनुसङ्ग-
ह गती, परिण गती, भण कथने । प्रातिपदिक—द्रव्यं गुणं तत् पर्याय अथसञ्ज्ञा भणितं तत् गुणपर्याय
आत्मन् द्रव्य इति उपदेशः । उभयपदविवरण—द्रव्याणि द्रव्याणि गुणा गुणा पञ्चाया पर्याया—अथमा
बहुवचन । अद्वसण्यया अथसञ्ज्ञया—सु० एव० । भणिया भणिता—अथमा सू० वृत्त प्रिया । तमु तपु-

प्रयोग—निर्माह आत्मतत्त्वकी उपलब्धिके लिय अपनेपर उपदेशकी घटित करत हुए

शास्त्रकी अध्ययन करना ॥ ८६ ॥

अथ जिनागममे वस्तुतः अर्थाकी व्यवस्था किम प्रवार है, यह सतव विचार करते

हैं—[द्रव्याणि] द्रव्य [गुणा] गुण [तेषां पर्याया] और उनकी पर्यायें [अथसत्तया] 'अथ'
नामसे [भणिता] कही गई है । [तेषु] उनमें [गुणपर्यायानाम् आत्मा द्रव्यम्] गुण-पर्यायों
का आत्मा द्रव्य है [इति उपदेश] इस प्रवार जिनागममे उपदेश है ।

सात्पर्य—द्रव्य, गुण व पर्याय ये अथ नामसे कह जात है, उनमें द्रव्य गुण पर्याय

है ।

टीका—द्रव्य, गुण और पर्याय अभिधेयभेद होनेपर भी अभिधानका अर्थ होनेमें

वे 'अथ' हैं । उनमें जो गुणोंका और पर्यायोंकी प्राप्ति करत हैं अथवा जो गुणों द्वारा पर्यायोंकी
द्वारा प्राप्त किय जात हैं, ऐसे वे 'अथ' द्रव्य हैं जो द्रव्योंकी आश्रयके रूप में अथवा
अथवा जो आश्रयभूत द्रव्योंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, ऐसे वे 'अथ' द्रव्य हैं, जो द्रव्योंकी
क्रमपरिणामसे प्राप्त करत हैं अथवा जो द्रव्योंके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते हैं,
ऐसे वे 'अथ' पर्याय हैं । वास्तवमें जैठ सुवर्ण, पीलापन रत्नादि द्रव्योंकी रंग-रूप-संज्ञा
पर्यायोंकी प्राप्ति करता है अथवा सुवर्ण उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, रंग-रूप-संज्ञा

यथा हि सुवर्णं पीततादीन् गुणान् कुण्डलादीश्च पर्यायानियति तैरर्थ्यमाणा वा अर्थो द्रव्यस्या-
नीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेत्युक्तिरितिनाश्रयभूतेनार्थ्यमाणा वा अर्थः पीततादयो गुणाः यथा च
सुवर्णं क्रमपरिणामेनेत्यति तेन क्रमपरिणामेनार्थ्यमाणा वा अर्थः कुण्डलादयः पर्यायाः । एवम-
न्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां
सुवर्णादिपृथग्भावात्सुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां द्रव्यादपृथग्भावा-
द्द्रव्यमेवात्मा ॥८७॥

सप्तमी बहु० । गुणपञ्जयाण गुणपर्यायाणां—पट्टी बहु० । अप्या आत्मा द्रव्य द्रव्य उवदेशो उपदेश—प्रथमा
एक० । निरुक्ति—गुण्यते ऐभिः ते गुणा, परियति (गच्छति) इति पर्याया । समास—अर्थस्य सज्ञा अर्थ-
सज्ञा तथा अ०, गुणाञ्च पर्यायाञ्चेति गुणपर्यायास्तेषां गुणपर्यायाणां ॥ ८७ ॥

द्रव्यस्थानीय 'अर्थ' है । जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्णको आश्रयके रूपमें प्राप्त करते हैं
अथवा वे आश्रयभूत सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं इसलिये पीलापन इत्यादि गुण 'अर्थ'
हैं, और जैसे कुण्डल इत्यादि पर्यायें सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती हैं अथवा वे सुवर्ण
के द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त की जाती हैं, इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्यायें 'अर्थ' हैं, इसी
प्रकार अन्यत्र भी है । और जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुण्डलादि पर्यायोमें
पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंका सुवर्णसे अपृथक्त्व होनेका उनका
सुवर्ण ही आत्मा है उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोमें गुण-पर्यायोंका द्रव्यसे अपृथक्त्व होने
से उनका द्रव्य ही आत्मा है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें शास्त्राध्ययनको मोहक्षयका दूसरा उपाय बताया
गया था । अब इस गाथामें बताया गया है कि शास्त्रोंमें पदार्थोंकी व्यवस्था किस प्रकार है ?

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य, गुण व पर्यायें अर्थ कहलाते हैं । (२) अर्थते निश्चीयते
इति अर्थ, इस निरुक्तिके अनुसार चूँकि द्रव्य, गुण, पर्याय जाने जाते हैं इस कारण वे अर्थ
कहलाते हैं । (३) द्रव्य गुण पर्यायोंको अर्थ कहनेपर भी सत् द्रव्य ही है, गुण पर्याय उस
सद्भूत द्रव्यकी विशेषतायें हैं । (४) गुण व पर्याय ही सीधे नहीं जाने जाते, किन्तु गुण व
पर्यायरूपसे द्रव्यके ज्ञात होनेपर गुणका व पर्यायका जानना कहा जाता है । (५) ऋ गतो
घातुका अर्थ प्राप्ति भी है । 'अर्थते प्राप्यते इति अर्थ' इस निरुक्तिसे जो प्राप्त किया जाय वह
अर्थ है, तब (६) जो गुण पर्यायोंको प्राप्त करे वह अर्थ द्रव्य है । (७) आश्रयभूत अर्थोंके
द्वारा जो प्राप्त किया जाय वह अर्थ गुण है । (८) क्रमपरिणामसे द्रव्यके द्वारा जो प्राप्त
विद्या जाय वह पर्याय है । (९) गुण व पर्यायोंका सर्वस्व द्रव्य ही है, क्योंकि गुण व पर्याय
द्रव्यसे पृथक् नहीं हैं । (१०) प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायोंसे तन्मय है, अन्य अथवा अन्य

अथैव मोहक्षरणोपायभूतजिनेश्वरोपदेशताभेऽपि पुरुषकारोऽथक्रियाकारोऽपि येन
व्यापारयति—

जो मोहरागदोमे शिहणादि उवलम्भ जोणहमुवदेस ।

मो मन्वदुक्समोस्स पावदि अचिरेण कलेण ॥८८॥

जैन उपदेश पाकर, हनता जो मोह राग द्वेषोको ।

वह अल्पकालमे ही सब दुखसे मुक्ति पाता है ॥८८॥

यो मोहरादपाग्निहन्ति उपलभ्य जनमुपदेगम् । न भवदुःखमात्रं प्राप्तायचित् ॥८९॥

इह हि द्वाघोयसि भदाजवज्रवपथे वथमप्यमुं समुपलभ्यापि जनेन्द्र ॥८९॥

घारापयत्पानीयमुपदश य एव मोहरागद्वेषाणामपरि दृढतरं निपातयति ॥८९॥

परिमोक्षं क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहक्षप-
णाय पुरुषकारे निषीदामि ॥८८॥

उपलभ्य—असमाप्तिकी क्रिया । जोह जेन उपदेस उादेश—द्वि० एक० । मो स—प्र० एक० । सव्वदुख-
मोक्ख सर्वदु खमोक्ष—द्वितीया एक० । पावदि प्राप्नोति—वर्तमान अन्य पुरुष एक० क्रिया । अचिरेण कालेण
कालेन—तृतीया एक० । निरुक्खि—कालन काल (कालोपदेशे) । समास—मोहञ्च रागञ्च द्वेषञ्च मोह-
रागद्वेषा तान् मो०, सर्वाणि च तानि दुःखानि चेति सर्वदु खानि तेभ्य मोक्षः सर्वदु खमोक्ष त सर्व० ॥८८॥

टीकार्थ—इस अति दीर्घ ससारमार्गमे किसी भी प्रकारसे तोक्षण अस्तिधारा समान
जैनेश्वर उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग-द्वेषपर अति दृढ़तापूर्वक उसका प्रहार करता
है वही शीघ्र ही समस्त दुःखोंसे परिमोक्षको प्राप्त होता है; हाथमे तलवार लिये हुए मनुष्य
की भाँति अन्य कोई व्यापार समस्त दुःखोंसे परिमुक्त नहीं करता । इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न
पूर्वक मोहका क्षय करनेके लिये मैं पुरुषार्थमे लगता हूँ ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे जैनेन्द्र शब्दब्रह्ममे अर्थोंकी व्यवस्था (स्वरूप)
बताई गई थी । अब इस गाथामे बताया गया है कि मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरोपदेशका
लाभ होनेपर भी पौरुष (प्रयोग) हो तो कार्यकारी है, अतः तद्विषयक पौरुष करना चाहिये ।

तथ्यप्रकाश—(१) इस जीवका ससारमे अनादिसे उत्पातमय विविध भवधारण
चला आया है । (२) इस अनादिससारमे एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्यायीको
उत्पल्लव कर पञ्चेन्द्रिय होना कठिन है । (३) पञ्चेन्द्रियमे भी उत्तम कुल वाला जिनशासन
का अनुयायी होना और भी कठिन है । (४) अब किसी प्रकार जिनोपदेशको पाया है तब
मोह राग द्वेषपर उपदेशका प्रयोग करके उनका क्षय करनेका पौरुष करना चाहिये । (५)
मोह राग द्वेष नष्ट होनेपर ही समस्त दुःखोंसे छुटकारा होता है । (६) जिनोपदेशका लाभ
पाया है तब विकारोंसे हटकर स्वभावमे लगना यही मात्र एक व्यापार होना रह जाता है ।
(७) सर्व प्रयत्नसे अपनेको मोहक्षयके लिये अपने पुरुषार्थमे लगना ही चाहिये ।

सिद्धान्त—१—आत्मपौरुषके प्रसादसे शुद्धात्मत्वका लाभ होता है ।

दृष्टि—१—पुरुषकारनय [१८३] ।

प्रयोग—सर्व दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये शास्त्राध्ययन कर भावभासना सहित
बन्तुस्वल्प जानकर स्वभावदृष्टिके बलसे मोह राग द्वेषका प्रक्षय करना चाहिये ॥८८॥

अब स्व-परके विवेककी सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है, इस कारण स्व परके
विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं—[यः] जो [निश्चयतः] निश्चयसे [ज्ञानात्मां

अथ स्वपरविवेकसिद्धिरेव मोहक्षपण भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते—

शाणप्यगमप्पाण पर च दब्बत्तणाहिसवद्ध ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो मो मोहस्सय कुणदि ॥८६॥

ज्ञानात्मक आत्माको, परको प्रत्यक् स्वद्रव्यतावर्ती ।

जो निश्चयसे जाने, वह करता मोहका प्रक्षय ॥८६॥

ज्ञानात्मक आत्मान पर च द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम् । जानानि यन् निश्चयता य म माह्वय करोति ॥८६॥

य एव स्वकीयेन चैत-यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मान पर च परकीयेन यथोचितत-
द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति स एव सम्यग्वाप्तस्वपरविवेक सकल मोह
क्षययति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥८६॥

माममं—शाणप्यगमप्प पर च दब्बत्तण अहिसवद्ध जदि णिच्छयदा यत् तत् माह्वय । धातु
सप्त—जाण अवबोधन, कुण करण । प्रातिपदिक—जानात्मक आत्मान पर च द्रव्यत्व अभिसंबद्ध यदि
निश्चयत यत् तत् मोहक्षय । मूलधातु—जा अवबोधन दुष्ट करणे । उभयपदविवरण—शाणप्यगम
नात्मक अप्पाण आत्मान पर अहिसवद्ध अभिसंबद्ध माह्वय माह्वय—दि० ए० । णिच्छयदा निश्चयत—
अव्यय । जा य सा स—प्र० एव० । जाणदि जानाति कुणदि कराति—वर्तमान अथ पुष्प एववचन क्रिया ।
निरुक्ति—माह्व माह । समास—ज्ञानमेव जात्मा यस्य स जानात्मक त ता०, माह्व क्षय माह्वय त
मा० ॥८६॥

आत्मान] ज्ञानात्मक अपनेको [च] और [पर] परको [द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम्] निज निज
द्रव्यत्वसे संबद्ध [यदि जानाति] यदि जानता है [स] तो वह [मोह क्षय करोति] मोहका
क्षय करता है ।

तात्पर्य—मह पदार्थोंका स्वतन्त्र स्वरूप जानने वाला ही मोहका क्षय करता है ।

टीका—जो निश्चयसे अपनेको अपने चैत-यात्मक द्रव्यत्वसे संबद्ध और परको उसी
दूसरेके यथोचित द्रव्यत्वसे संबद्ध ही जानता है, वही जोव, जिसने कि सम्यक् रूपसे स्व परके
विवेकको प्राप्त किया है, सम्पूर्ण मोहका क्षय करता है, इसलिय मैं स्व परके विवेकके लिय
प्रयत्नशील हूँ ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथाके विकारभावके विनाश करनेके लिय पीरप करने
की प्रेरणा दी थी । अब इस गाथाके कहा गया है कि तू कि स्वपरविवेक सिद्धिसे ही मोहका
क्षय होता है अतः स्वपरविभागकी सिद्धिके लिये अथ प्रयत्न करता है ।

सम्यग्प्रकाश—(१) स्वपरविवेक ही उत्कृष्ट पद लाभका ठूस है । (२) जिहाने
सम्यक् प्रकारसे स्वपरविवेक प्राप्त किया है वे समस्त मोहका क्षय करत हैं । (३) समस्त

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति —

तम्हा जिणमग्गादो गुणोहिं आदं परं च दव्वेसु ।

अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥६०॥

इससे जिनशासनसे, नियत गुणोंसे स्व पर पदार्थोंसे ।

जानो स्वतंत्रता यदि, अपनी निर्मोहता चाहो ॥६०॥

तस्माज्जिनमार्गाद्गुणैरात्मान पर च द्रव्येषु । अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥६०॥

इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैश्चिद्गुणैरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधारणता-
मुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्ताया द्रव्यसत्तौ स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो
लब्धवर्णाः । तथाहि—यदिद सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्वहिर्मुखप्रकाशशालितया स्वपरपरि-
च्छेदक मदीय मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय

नामसंज्ञ—त जिणमग्ग गुण अत्त पर च दव्व णिम्मोह जदि अप्प । धातुसंज्ञ—अभि गच्छ गतो,
इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—तत् जिनमार्ग गुण आत्मन् पर च द्रव्य निर्मोह यदि आत्मन् । मूलधातु—
अभि गम्तु गतौ, इप् इच्छाया । उभयपदविवरण—तम्हा तस्मात्—पचमी एक० । जिणमग्गादो जिनमा-

मोहका क्षय होनेपर केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयका लाभ होता है, पश्चात् सिद्धावस्थाका लाभ
होता है । (४) स्वपरविवेक सम्यग्दृष्टिके होता है । (५) सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको स्वकीय
चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे युक्त मानता है । (६) सम्यग्दृष्टि पर-आत्माको परकीय चैतन्यात्मक
द्रव्यत्वसे युक्त मानता है । (७) सम्यग्दृष्टि अचेतन पदार्थोंको अचैतन्यात्मक उन उनके असा-
धारण स्वरूपसे युक्त मानता है । (८) स्वपरविवेकवलसे जात यथार्थ स्वरूपके अवलोकनसे
मोहापदा विनष्ट होती ही है । (९) स्वपरविवेकके लिये पौरुष करना श्रेयस्कर है ।

सिद्धान्त—(१) स्वपरविवेक द्वारा उपलब्ध शुद्धात्मस्वरूपके अवलोकनसे शुद्धात्मस्व-
रूपका विकाम होता है ।

दृष्टि—१—ज्ञाननय [१६४] ।

प्रयोग—सकल मोहसंकटविनाशके लिये स्वपरविवेकका प्रयत्न करना ॥६१॥

अब सब प्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि आगमसे करने योग्य है, ऐसा उपसंहार
करते हैं—[तस्मात्] इस कारण [यदि] यदि [आत्मनः] अपना [आत्मा] आत्मा [नि-
मोहं] निर्मोह भावको [इच्छति] चाहता है तो [जिनमार्गात्] जिनमार्गसे [गुणं] गुणोंके
द्वारा [द्रव्येषु] द्रव्योंमें [आत्मानं परं च] स्वको और परको [अभिगच्छतु] जाने ।

तात्पर्य—यदि अपनेको निर्मोह रखना चाहे तो सबका भिन्न-भिन्न आवान्तरसत्त्व
समझकर स्व व परको भिन्न-भिन्न जानें ।

ममात्मयेव वतमानेनात्मीयमात्मानं सवलत्रिकालालितधीव्यं द्रव्यं जानामि । एव पृथक्च वृत्तस्वलक्षणैर्द्रव्यमन्यदपह्नाय तस्मिन्नेव च वतमानं सवलत्रिकालालितधीयं द्रव्यमाकाश धममधर्मं कालं पुद्गलमात्मानं च निश्चिनोमि । ततो ग्राहमाणं न धर्मो नाधर्मो न च कालो न पुद्गलो नात्मान्तरं च भवति, यतोऽमीपञ्चापवरकप्रबोधितानेन दीपप्रकाशेतिव गभू यावस्थितेष्वपि मच्चनं यत्स्वपादप्रच्युतमेव मा पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चिनम्बपरवि वेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहाकुरस्य प्रादुर्भूतिः स्यात् ॥ ६० ॥

गात्—५० ए० । गुणहि गुण—तृतीया बह० । जाद आत्मान पर शिष्माह निर्मोह—द्वितीया एक० । द गु द्रव्यपु—मृत्तमी बह० । अप्पणा आत्मन—पठो एक० । अप्पा जामा—प्र० ए० । अभिगच्छतु अभिगच्छतु—जानार्थं अयं पुष्प एकचन त्रिया । इच्छति च्छति—वतमानं जयं पुष्प ए० त्रिया । निश्चित—जयं सीति जिन । समास—जिनस्य भागं जिनभागस्तस्मात् जिनभागत् ॥६०॥

टीका—इस जगत्में आगममें बयित अनन्तगुणोंमें से किंहीं गुणों द्वारा—जो गुण अन्यके साथ योगरहित होनेसे असाधारणता धारण करके विशेषपनेकी प्राप्त हुए हैं ऐसे किन्हीं गुणोंके द्वारा मोहवा शय करनेमें प्रखर है बुद्धि जिनकी ऐसी स्वरूपानों पुष्प अनन्त द्रव्य परम्परामें स्व परके विवेकको प्राप्त करें । स्पष्टीकरण—सन् और अन्तरण होनेसे स्वतः सिद्ध, अतः तत्सुख और वहिसुख प्रकाश वाला होनेसे सपरवा नायक—ऐसा जो यह मेरे साथ सम्बन्ध वाला मेरा चेतन है तथा जो समानजातीय प्रयत्न असाधारणतीय अथ द्रव्यको छोड़कर मेरे आत्मामें ही वसता है उसके द्वारा मैं अपने आ माया सवल त्रिकालम ध्रुवत्य वा धारक द्रव्य जानता हूँ । इस प्रकार अन्य द्रव्यको छोड़कर उमी द्रव्यमें वतमान पृथक् रूपसे रह स्वलक्षणों द्वारा आकाश, धम, अधम, काल, पुद्गल और अय आत्माओं गवल त्रिकालमें ध्रुवत्वधारक द्रव्यक रूपमें निश्चित करना है । इस कारण मैं आकाश नहीं हूँ, धम नहीं हूँ, अधम नहीं हूँ, काल नहीं हूँ पुद्गल नहीं हूँ और आत्मातर नहीं हूँ क्योंकि एक कमरेमें जलाये गये अनेक दीपोंकी प्रकाशकी तरह इकट्ठे हाथ पर रखे हुए भी इन द्रव्योंमें मेरा चेतन निजस्वरूपसे अच्युत ही रहता हुआ मुझ पृथक् बनाना है । इस प्रकार जिसने स्व परका विवेक निश्चित किया है उस आ माय विचारकारी मोहाकुरवा प्रादुर्भाव नहीं होता ।

प्रसङ्गविपरण—अनन्तरपूर्व गाथामें स्वपरविभागकी मिथ्या प्रत्यक्ष करनेकी प्रेरणा दी गई थी । अतः इस गाथामें आगमसे स्वपरविवेकसिद्धि करनेका वन य बताया है ।

सध्यप्रकाश—(१) आगममें अनन्त गुणोंका वर्णन है । (२) अनन्त गुणोंमें कई गुण ऐसे हैं जो अययोगका व्यवच्छेदक होनेसे असाधारण हैं । (३) असाधारण गुणोंके योग

अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति—

सत्तासंबद्धे दे सविसेसे जो हि एव सामण्णे ।

सद्वहदि ए सो समणो तत्तो धम्मो ए संभवदि ॥६१॥

सत्तासम्बद्ध सभी, सविशेष हि जो न द्रव्य सरधाने ।

वह तो श्रमण नहीं है, नहि उससे धर्मका उद्भव ॥६१॥

सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये । श्रद्धधाति न स श्रमणः ततो धर्मो न सम्भवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशेष-

नामसंज्ञ—सत्तासंबद्ध एत सविसेस ज हि ण एव सामण्ण ण त समण तत्तो धम्म ण । धातुसंज्ञ—सद् दह धारणे, स भव सत्ताया । प्रातिपदिक—सत्तासंबद्ध एतत् सविशेष यत् हि न एव श्रामण्य न तत् से प्रत्येक द्रव्य भिन्न-भिन्न है । (४) असाधारण गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्योंमें स्वपरका विवेक बनता है । (५) अनन्त द्रव्योंमें स्वकीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे युक्त आत्मा स्व है, जो सब यथोचित द्रव्यत्वसे युक्त द्रव्य पर है । (६) ज्ञानी जानता है कि मैं अहेतुक स्वतः सिद्ध अन्तर्बहिर्मुख प्रकाशशाली स्वकीय चैतन्यमात्र त्रिकाली ध्रुव हूं । (७) अन्य द्रव्य भी अपने-अपने असाधारणगुणसे तन्मय त्रिकाली ध्रुव है । (८) स्वमें परका अत्यन्ताभाव है, परमें स्वका अत्यन्ताभाव है । (९) जिसने स्वपरविवेक पाया है उसके मोहांकुरकी उत्पत्ति नहीं है । (१०) स्वपरविवेक जिनागमके अभ्यास द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूप जाननेसे प्राप्त होता है ।

सिद्धान्त—(१) स्वके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे आत्माके अस्तित्वका परिचय होता है । (२) परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे आत्माका नास्तित्व जाना जाता है ।

दृष्टि—१- अस्तित्वनय [१५४] । २- नास्तित्वनय [१५५] ।

प्रयोग—ग्रागममें उपदिष्ट विधिसे तत्त्वज्ञान करते हुए स्वपरविवेककी सिद्धि पाना ॥६०॥

अब जिनेन्द्रभाषित अर्थोंके श्रद्धान बिना धर्मलाभ नहीं होता, इस तथ्यको तर्कणापूर्वक विचारते हैं—[यः हि] जो [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामें [एतान् सत्तासंबद्धान् सविशेषान्] इन सत्ता नयुक्त सविशेष पदार्थोंकी [न एव श्रद्धधाति] श्रद्धा ही नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है, [ततः धर्मः न सम्भवति] उससे धर्म सम्भव नहीं है । तात्पर्य—जो मुनि प्रत्येक पदार्थोंको पृथक् पृथक् सत्तामय नहीं मानता वह मुनि नहीं और न वहाँ धर्म सम्भव है ।

पाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्नश्रद्धधानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स
खलु न नाम श्रमण । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणुकनकणिकाविशेषाद्बुद्धिधावकात्कनकलाभ इव
निश्चरागात्मतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न समुत्तिमनुभवति ॥ ६१ ॥

श्रमण तत धम न । मूलधातु—श्रद्धा धारणे स भू सत्ताया । उभयपदविवरण—सत्तासबद्धे सत्तासव-
द्वान् सविसेसे सविशेषान् एदे एतान्—द्वितीया बहु० । जो ग सो स समणो श्रमण धम्मो धम—प्रथमा
एव० । सद्दहदि श्रद्धाति सम्भवदि सम्भवति—वतमा अय पुरप एववचन त्रिया । ततो तत—अव्यय पच
म्यये । निश्चित—सत भाव सत्ता, श्रमणस्य भाव श्रामण्य तस्मिन् । समास—सत्ताया सबद्धा सत्ता
सबद्धा तार् सत्तासबद्धान् ॥६१॥

टीकाय—जो इन द्रव्योंको जो कि सादृश्य अस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते
हुए भी स्वरूपास्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त हैं उन्हें स्व परके भेदपूर्वक न जानता हुआ और
श्रद्धान न करता हुआ यो ही ज्ञानश्रद्धाके बिना मात्र द्रव्यमुनित्वसे आत्माका दमन करता है
वह वास्तवमें श्रमण नहीं है । इस कारण जैसे जिसे रेती और स्वर्णकणोंका अंतर ज्ञात नहीं
है, उसे धूलके धोनेसे उसमेंसे स्वर्ण लाभ नहीं होता, इसी प्रकार उस श्रमणाभासमें से निश्चि-
त्त आत्मतत्त्वकी उपलब्धि लक्षण वाला धमलाभ संभव नहीं होता ।

प्रसंगविवरण—अनंतरपूर्व गायामे भागमेंसे स्वपरविवेक सिद्धिवा कृतव्य बताया था ।
अब इस गायामे बताया गया है कि केवलप्रज्ञप्त अथश्रद्धानके बिना धमलाभ नहीं होता है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) सादृश्यास्तित्व अर्थात् महासत्ताकी दृष्टिसे सर्व द्रव्य समान हैं,
अविशेष हैं, एक हैं । (२) स्वरूपास्तित्वसे द्रव्य अपनी अपनी विशेषताको लिये हुए हैं ।
(३) स्वरूपास्तित्वसे ही स्व ध परवा विवेक बनता है । (४) जो पुरुष द्रव्योंको मयाप स्व
पररूपसे नहीं जानता व न ही श्रद्धान करता और यो ही द्रव्यलिङ्गसे अपने आत्माको दबाता
है वह वास्तवमें मुनि नहीं है । (५) स्वपरविवेकसिद्धि हुए बिना द्रव्यमुनि होनेपर भी उसे
धमकी उपलब्धि नहीं होती । (६) निरपराग आत्मतत्त्वकी उपलब्धिकी धर्मोपलब्धि कहते
हैं ।

सिद्धान्त—(१) यथाप श्रद्धान् ज्ञानसे धर्ममय आत्माकी उपलब्धि होती है ।

दृष्टि—१- ज्ञाननय (१६४) ।

प्रयोग—आगमोक्त पद्धतिसे तत्त्वश्रद्धान करने सहअनिजस्वभावदृष्टि द्वारा अविचार
धर्ममय आत्माकी उपलब्धि करना ॥६१॥

अब 'उदमपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणमपत्ती' इस प्रकार पाँचवीं गायामे श्रुतिपा
करने 'चारित खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति निहिट्ठो' इस प्रकार ८वीं गायामें आध्यक्षा

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती' इति प्रतिज्ञाय 'चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिट्ठो' इति साम्यस्य धर्मत्वं निश्चित्य 'परिणमदि जेण दव्वं तवकाल तम्मय त्ति पण्णत्तं तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्येयव्वो' इति यदात्मनो धर्म-त्वमासूत्रयितुमुपक्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिव्वाणसुह' इति निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारब्धः, शुभाशुभोपयोगौ च विरोधिनौ निध्वंस्ती, शुद्धोपयोगस्वरूपं चोपवर्णितं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता सवेदनस्वरूपं सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम् । तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिस्पृहमात्मतृष्णां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते—

धर्मपना निश्चित करके 'परिणमदि जेण दव्वं तवकालं तम्मयत्ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्येयव्वो' इस प्रकार ८वीं गाथामे जो आत्माके धर्मपना कहना प्रारम्भ किया और जिसकी सिद्धिके लिये 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदो, पावदि णिव्वाणसुह' इस प्रकार ११वीं गाथामे निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका अधिकार प्रारम्भ किया विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया अर्थात् हेय बताया व शुद्धोपयोगका स्वरूप वर्णित किया तथा शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होने वाले आत्माके सहज ज्ञान और आनन्दको प्रकाशित करते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसको अर्थात् आत्माके धर्मत्वको कैसे कैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परमनिःस्पृह आत्मतृप्त पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर भेदवासना की प्रगटताका प्रलय हुआ है जिसके ऐसे होते हुये आचार्य 'मै स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' इस प्रकार ठहरते हैं अर्थात् ऐसे भावमे स्थिर होते हैं—[यः आगमकुशलः] जो आगममे कुशल है, [निहतमोहदृष्टिः] जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, और [विरागचरितेअभ्युत्थितः] जो वीतराग चारित्र्यमे आरूढ़ है, [महात्मा श्रमणः] वह महात्मा श्रमण [धर्मः इति विशेषितः] 'धर्म' है इस प्रकार कहा गया है ।

तात्पर्य—निर्मोह वीतरागचारित्र्यमे लगा आगमकुशल मुनिराज धर्मस्वरूप है ।

टीका—जो यह आत्मा स्वयं धर्म होता है, सो यह वास्तवमे इष्ट ही है । उसमे विघ्न डालने वाली एकमात्र वहिर्मुख मोहदृष्टि ही है और वह वहिर्मोह दृष्टि आगममें कुशलता से तथा आत्मज्ञानसे नष्ट हुई अब मुझमे पुनः उत्पन्न नहीं होगी । इस कारण वीतराग चारित्र्यमे उभरा है अवतार जिसका, ऐसा मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नोका

जो गिहदमोहदिष्टी आगमकुसलो विरागचरियम्हि ।

अभ्युद्विदो महण्या धम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥६२॥

जो निहतमोहदृष्टी, आगमज्ञानी विरागचरियमि ।

उन्नत महान् आत्मा, वही धम्म धम्मय माना ॥ ६२ ॥

या निहतमोहदृष्टिरागमकुसलो विरागचरिते । अभ्युत्थितो महात्मा धम इति विरोपित भ्रमण ॥ ६२ ॥

यदयं स्वयमात्मा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एव, तस्य त्वेव । बहिर्मोहदृष्टिरेव विहन्ती । सा चागमकोशलेनात्मज्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनर्भावमापत्स्यत । ततो धीनरा-
गचारित्रसूत्रितावतारो ममायमात्मा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्तमस्तप्रत्यूहतया नित्यमेव निष्क-
म्प एवावतिष्ठते । अलमतिविस्तरेण । स्वस्ति स्याद्वादमुद्रिताय जनेन्द्राय शब्दब्रह्मणे । स्वस्ति

नामसज्ज—ज गिहदमोहदिष्टि आगमकुसल विरागचरिय अभ्युद्विद महण धम्म त्ति विसेसिद समण ।
पातुसज्ज—जि हण हिंसाया, अभि उत्तुङ्गा गतिनिवृत्तो । प्रातिपदिक्—यत् निहतमोहदृष्टि आगमकुसल
विरागचरित अभ्युत्थित महात्मा धम इति विरोपित भ्रमण । भूलथातु—नि ह्य हिंसाया अभि उत् प्ठा

नाश हो जानेसे सदा निष्कप ही रहना है । अधिक विस्तारसे क्या ? जयवत बतों स्याद्वाद
मुद्रिन जनेन्द्र शब्दब्रह्म । जयवत बतों शब्दब्रह्ममूलक आत्मतत्त्वोपलब्धि,—कि जिससे प्रसाद
से भ्रनादि ससारसे बँधी हुई मोहप्रथि तत्त्वाल ही निबल गई है और जयवत बतों परमवीत
राग चारित्रस्वरूप शुद्धोपयोग जिसके प्रसादसे यह आत्मा स्वयमेव धम हुआ है ।

आत्मा इत्यादि, अथ—इस प्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके आत्मा स्वयं धम
होता हुआ धर्मात् स्वयं धर्मरूप परिणत होता हुआ नित्य भानन्दके प्रसारसे सरत नान
तत्त्वमे लीन होकर अत्यन्त अविचलपनेसे देदीप्यमान ज्योतिमय और सहजरूपसे विलसित
रत्नदीपकवी निष्कप प्रकाशमय शोभाको पाता है ।

निश्चित्य इत्यादि, अर्थ—इस प्रकार आत्मारूपी आश्रयमे रहने वाले नानतत्त्वको
यथायतया निश्चित करके, उसकी सिद्धिके लिये प्रज्ञाके ध्येयसे जेयतत्त्वकी जोननेका इच्छुक्
(जीव) सब पदार्थोको द्रव्य-गुण पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहानुरकी बिचिगात्र
भी उत्पत्ति नहीं होती ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जिनोदित ध्ययश्रदानके बिना
धर्मोपलब्धि नहीं होती । अब इस गाथामे बताया गया है कि शुद्धोपयोगके प्रसादसे साध्यमान
यह मैं आत्मा स्वयं साक्षात् धम ही हूँ ।

तत्त्वप्रकाश—(१) यह मैं सहजात्मतत्त्व स्वयं धम हूँ । (२) धमकी विभाजिका एव

तन्मूलायात्मतत्त्वोपलम्भाय च, यत्प्रसादादुद्ग्रन्थितो भगित्येवाससारवद्धो मोहग्रन्थिः । स्वस्ति च परमवीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यत्प्रसादादयमात्मा स्वयमेव धर्मो भूतः ॥ आत्मा धर्मः स्ययमिति भवन् प्राप्य शुद्धोपयोगं नित्यानन्दप्रसरसरसे ज्ञानतत्त्वे निलीय । प्राप्स्यत्युच्चै-
रविललतया निःप्रकम्पप्रकाशां स्फूर्ज्ज्ज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीम् ॥५॥ निश्चि-
त्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्व यथावत् तत्सिद्धयर्थं प्रशमविषय ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सुः । सर्वानर्थान्
कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहांकुरस्य ॥६॥६२॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकाया “श्रीमदमृतचन्द्रसूरि” विरचिताया ‘ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनो’ नाम
प्रथमं श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

गतिनिवृत्तौ । उभयपदविवरण—जो य गिहदमोहदिद्वी निहतमोहदृष्टि आगमकुशल आगमकुशल अव्यु-
द्धिदो अभ्युत्थित महप्पा महात्मा धम्मो धर्म समणो श्रमणः—प्रथमा एक० । विरागचरियम्मि विराग-
चरिते—सप्तमी एकवचन । विसेसिदो विशेषित—प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । निरुवित—दृश्यते अनया सा
दृष्टि, ध्रियते ज्ञानिभि इति धर्म । समास—आगमे कुशल आगमकुशल, निहता मोहदृष्टि, येन स
नि०, विराग च तत् चरित चेति विरागचरित तस्मिन् वि० ॥ ६२ ॥

बहिर्मोह दृष्टि ही है । (३) बहिर्मोहदृष्टि आगमकौशल आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाती है । (४)
प्रखर स्वभावदृष्टिसे नष्ट हुई बहिर्मोहदृष्टि पुनः नहीं आ सकती । (५) मोहदृष्टि नष्ट होनेसे
वीतराग चारित्ररूपमे स्पष्ट प्रकट यह आत्मा स्वयं धर्मरूप है । (६) धर्ममय यह आत्मा नि-
रावरण होनेसे नित्य अकम्प रहता है । (७) कल्याणका प्रारम्भक जैनेन्द्र शब्दब्रह्माकी (आगम
की) उपासना है । (८) आगमकी उपासनाके प्रसादसे आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होती है । (९)
आत्मतत्त्वकी उपलब्धिके प्रसादसे अनादिबद्ध मोहकी गांठ नष्ट होती है । (१०) मोहकी
गांठ नष्ट होनेपर परमवीतरागचारित्रात्मक शुद्धोपयोग होता है । (११) शुद्धोपयोगके प्रसाद
से यह आत्मा स्वयं धर्मरूप प्रकट होता है ।

सिद्धान्त—(१) स्वभावदृष्टिसे स्वभावका विकास होता है ।

दृष्टि—१—स्वभावनय (१७६) ।

प्रयोग—शान्त धर्ममय होनेके लिये आगमाभ्यास द्वारा आत्मतत्त्वकी उपलब्धि करके
प्रसर स्वभावदृष्टिके बलसे अपनेको अविकार अनुभवना ॥६२॥

इस प्रकार श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत श्रीप्रवचनसारशास्त्र व श्रीमदमृतचंद्राचार्यदेव-
विरचित ‘तत्त्वदीपिका’ नामक टीकापर सहजानन्द सप्तदशाङ्गी टीका समाप्त ॥

२-ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन

अथ ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन, तत्र पदार्थस्य सम्यग्द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपमुपपणयति—

अत्यो खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणव्याप्याणि भण्टिदाणि ।

तेहिं पुणो पज्ञाय पञ्चमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

अर्थं द्रव्यमय होता, द्रव्य गुणात्मक य उनसे पर्याय ।

पर्यायोंके मोही, होते परसमय अज्ञानी ॥ ६३ ॥

अथ खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भण्टिनानि । तस्तु पुन पर्याया पर्यायमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

इह निल य कश्चन परिच्छिद्यमान पदार्थ स सब एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिवृत्तत्वाद्द्रव्यमय । द्रव्याणि तु पुनरेकाग्र्यविस्तारविशेषात्मकं गुणैरभिनिवृत्तत्वाद्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायनविशेषात्मका उक्तलक्षणैर्द्रव्यैरपि गुणैरप्यभिनिवृत्तत्वाद्द्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेव द्रव्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्याय ।

नामसज्ञ—अत्य खलु द्रव्यमय द्रव्य गुणव्याप्य भण्टि त पुना पज्ञाय पञ्चमूढ हि परसमय । धातु-सज्ञ—भण कचने, मुग्ध मोह । प्रातिपदिक—अथ खलु द्रव्यमय द्रव्य गुणात्मक भणित तत् पुनर पर्याय

ज्ञेयतत्त्व - प्रज्ञापन

अथ ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन प्रारम्भ होता है । वहाँ प्रथम ही पदार्थका यथाय द्रव्यगुण पर्यायस्वरूप निवृत्तासे निरखते हैं—[खलु अर्थ] वास्तवमे पदार्थ [द्रव्यमय] द्रव्यस्वरूप है, [द्रव्याणि] द्रव्य [गुणात्मकानि] गुणात्मक [भण्टिनानि] कहे गये हैं, [तु पुन त] और द्रव्य तथा गुणोंसे [पर्याया] पर्याय होना है । [पर्यायमूढा हि] पर्यायमूढ़ जीव [पर समया] परसमय अर्थात् मिथ्यादृष्टि हैं ।

सात्वय—जो पर्यायोमे मोहिन हैं, आत्मबुद्धि बरते हैं वे मिथ्यादृष्टि है ।

टीकार्थ—वास्तवमे इस विश्वमे जो कोई जाननेमें आने वाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तारसामान्यसमुदायात्मक और भावतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होना द्रव्य

स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्त्र्यणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि । गुणद्वारेणायतानैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभावपर्यायश्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानपटस्थानपतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावर्तमानतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टान्तेन द्रव्यमिति— यथैव हि सर्व एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मय एव, तथैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थायिना विस्तारः

पर्यायमूढ परसमय । मूलधातु—भण शब्दार्थ, मुह वैचित्ये । उभयपटविवरण—अथो अर्थ. द्रव्यमत्रो द्रव्यमय—प्र० एक० । द्रव्याणि द्रव्याणि गुणप्पगाणि गुणात्मकानि पञ्जाया पर्याया पञ्जयमूढा पर्यायमूढाः

मय है । और द्रव्य एक है आश्रय जिनका, ऐसे विस्तारविशेषस्वरूप गुणोसे रचित होनेसे गुणात्मक है । और पर्याय—जो कि आयतविशेषस्वरूप है वे जिनके—लक्षण कहे गये हैं ऐसे द्रव्योसे तथा गुणोसे रचित होनेसे द्रव्यात्मक भी है, गुणात्मक भी है । उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिका कारणभूत द्रव्यपर्याय है । वह दो प्रकार है—समानजातीय और असमानजातीय । उनमें समानजातीय वह है—जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्व्यणुक त्र्यणुक इत्यादि । असमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि । गुण द्वारा आयतकी अनेकताकी प्रतिपत्तिका कारणभूत गुणपर्याय है । वह भी दो प्रकार है—स्वभावपर्याय और विभावपर्याय । उनमें समस्त द्रव्योके अपने-अपने अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होने वाली पटस्थानपतित हानिवृद्धिरूप नानापनकी अनुभूति स्वभावपर्याय है । रूपादिके या ज्ञानादिके स्व परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमें आने वाले स्वभाव विशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति विभावपर्याय है । अब इस कथनको दृष्टान्त से दृढ़ करते हैं—

जैसे सम्पूर्ण पट स्थिर विस्तारसामान्यसमुदायसे और प्रवाहरूप हुये आयतसामान्यसमुदायमें रचित होता हुआ तन्मय ही है, इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ 'द्रव्य' नामक अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायसे और दोड़ते हुये आयतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ द्रव्यमय हो है । और जैसे पटमें, अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या प्रवाहरूप आयतसामान्यसमुदाय गुणोसे रचित होता हुआ गुणोसे पृथक् न पाया जानेसे गुणात्मक ही है, उसी प्रकार पदार्थोंमें, अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या अन्वयरूप आयतसामान्यसमुदाय—जिसका नाम

सामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वृत्यमानो द्रव्यमप्येव । यथैव च पटेऽवस्थायो विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा गुणैरभिनिवृत्यमानो गुणोभ्य पृथगनुपलब्धाद्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थेष्ववस्थायो विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिवृत्यमानो गुणोभ्य पृथगनुपलब्धाद्गुणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेक पुद्गलात्मको द्व्यणुकस्त्र्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककोशेयकृत्पार्श्वसमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव च क्वचित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनान्नात्वप्रतिपत्तिर्गुणात्मक स्वभावपर्यायः, तथैव च समस्तैष्वपि द्रव्येषु सूक्ष्मात्मीयात्मीयगुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदायमानपटस्यानपत्तितद्बुद्धिहानिनात्मानुभूति गुणात्मक स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्य-

परममया परममया—प्रथमा बहु० । तेहि त—तृतीया बहु० । भणिदाणि भणितानि—प्रथमा बहुवचन उत्तमिया । खलु पुणा पुन हि—अव्यय । निश्चित—परि यति गच्छति द्रव्यमनु इति पर्याया सम्भवे इति

‘द्रव्य’ है वह— गुणोंसे रचित होता हुआ गुणोंसे पृथक् न पाया जानेसे गुणात्मक ही है । और जने अनेक पटात्मक द्विपटिक, त्रिपटिक यह समानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक द्व्यणुक, त्र्यणुक, ऐसा समानजातीय द्रव्यपर्याय है, और जैसे अनेक रशमी और सूती पटोंके जने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक, ऐसा असमानजातीय द्रव्यपर्याय है उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य, ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है । और जैसे कभी पटने अपने स्थूल अगुरुलघु गुण द्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान अनेक प्रकाररूपसे परिणत होनेके कारण नानावनकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योंमें अपने अपने सूक्ष्म अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होने वाली पटस्यानपत्तित हानिबुद्धिरूप नानावनकी अनुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, और जैसे पटने, रूपादिबने स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमें आने वाले स्वभावविशेषरूप भावति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योंमें रूपादिने या पानादिने स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमें आने वाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी भावति गुणात्मक विभावपर्याय है । वास्तवमें यह, सब पदार्थोंके द्रव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक पारमश्वरी व्यवस्था ‘याययुक्त’ है, दूसरी कोई नहीं । क्योंकि बहुतसे जीव पर्यायमानका ही अवलम्बन करके, तत्त्वकी अप्रतिपत्ति लक्षण है जिसका सम मोहकी प्राप्ति होते हुये परसमय होते हैं ।

यप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको विभाव-
पर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरा-
वस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मकोविभावपर्यायः । इयं हि सर्व-
पदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा । यतो
हि बहवोऽपि पर्यायिमात्रमेवावलम्ब्य तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षणं मोहमुपगच्छन्तः परसमया भव-
न्ति ॥ ६३ ॥

समय, द्रव्येण निवृत्त द्रव्यमय । समास—गुणा आत्मका येषा तानि गुणात्मकानि, पर्यायेषु मूढाः पर्या-
यमूढाः ॥ ६३ ॥

प्रसंगविवरण—प्रारम्भसे अनन्तरपूर्व गाथा तक ज्ञानतत्त्वका प्रज्ञापन किया । अब
ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम ही समीचीन प्रकारसे द्रव्य गुण पर्याय
का स्वरूप कहा गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) जो कुछ जाना गया वह सब अर्थ कहलाता है । (२) अर्थ द्रव्य-
मय होता है । (३) द्रव्यविस्तार सामान्य (गुण) और आयत (पर्याय) सामान्यरूप समुदाया-
त्मक है । (३) द्रव्य स्वाश्रित विस्तारविशेषात्मावसे अर्थात् गुणोसे रचा गया होनेसे गुणात्मक
हैं । (४) पर्यायें प्रतिसमय एक एक होकर त्रिकाल होते रहनेसे आयतविशेषात्मक कहलाती
है । (५) जो आयतविशेषात्मक पर्यायें द्रव्यो द्वारा अर्थात् प्रदेशोके आकाररूपसे रचित है वे
द्रव्यव्यञ्जन पर्यायें हैं । (६) जो आयतविशेषात्मक पर्यायें गुणोसे रचित हैं वे गुणव्यञ्जन
पर्यायें हैं । (७) जो द्रव्यव्यञ्जन पर्याय केवल एक द्रव्यके प्रदेशोंके आकारमे हैं वह स्वभाव-
द्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं । (८) जो द्रव्यव्यञ्जनपर्याय अनेक बद्ध द्रव्योके प्रदेशोंके आकारमे हैं
वह या तो समानजातीय द्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं या असमानजातीय द्रव्यव्यञ्जन पर्याय हैं ।
(९) समानजातिके अनेक द्रव्योके संश्लेषमे होने वाला आकारपरिणमन समानजातीय द्रव्य-
व्यञ्जनपर्याय है जैसे ये दृश्यमान पुद्गल स्कंध । (१०) असमान जातिके अनेक द्रव्योके संश्लेष
मे होने वाला आकारपरिणाम असमानजातीय द्रव्यव्यञ्जनपर्याय है, जैसे मनुष्य पशु आदि ।
(११) गुणपर्याय प्रतिसमय अन्य अन्य होता है । (१२) गुणपर्याय दो प्रकारके होते हैं—
(१) स्वभाव गुण पर्याय, (२) विभाव गुण पर्याय । (१३) स्वभावगुणपर्याय स्वभावके अनु-
रूप विनासका नाम है, इसकी अर्थपर्यायसे समानता होनेसे यहां अगुरुलघु गुण द्वारा प्रति-
समय उदित पटन्मानपत्ति वृद्धि हानिरूप नानापनकी अनुभूति है, फिर भी विकासकार्य
समान है जैसे अनन्त ज्ञान आदि । (१४) विभावगुणपर्याय अनुरूपदशावान परपदार्थका

।यानुपङ्गिकीमिमांसेव स्वसमयपरसमयव्यवस्था प्रतिष्ठाप्योपसहरति—

जे पञ्चयेसु गिरदा जीवा परसमयिग ति णिदिट्ठा ।

आदसहावमि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्वा ॥६४॥

जो पर्यायनिरत हैं, उन जीवोंको परसमय बताया ।

आत्मस्वभावस्थित जो उनको ही स्वकसमय जानो ॥६४॥

ये पर्यायिण निरता जीवा परसमयिका इति निदिष्टा । आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्या । ६४।

ये खनु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्याय सत्ताविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-
दितात्मस्वभावसंभावनकलोवास्तस्मिन्नेवासक्तिमुपपन्नान्ति, ते खलूच्छलितनिरगतैकांतदृष्टयो
मनुष्य एवाहमेव ममवैत-मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रसंभ्यमाना अविचलितचेतना-
विलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य ऋडोक्तसमस्तक्रियावृत्तुभ्यक्त मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य
रज्यन्ते द्विपन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा सगतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसकीणद्रव्यगुण-

नामसन्त—ज पञ्चय गिरद जीव परसमयिग ति णिदिट्ठ आदसहाव ठि त परसमय मुणेदव्व ।

यानुसन्त—गुण ज्ञान । प्रातिपदिक—यत् पर्याय निरत जीव परसमयिक इति निदिष्ट आत्मस्वभावन स्थित

निमित्त पाक होनेसे विविध विकाररूप होते हैं जैसे क्रोध, मान, मतिज्ञान आदि । (१५)
परमेश्वर ब्रह्मदेवकी दिव्यध्वनिसे प्रकट द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपकी व्यवस्था उक्त प्रकार
ही समोचीन है, अथ कोई व्यवस्था स्वरूपसंगत नहीं । (१६) द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपकी
सही व्यवस्था जिनको निर्णीत नहीं वे पर्यायमात्रका आत्मस्वभाव करने सत्त्वकी अप्रतिपत्तिरूप
मोहको अपनाकर मिथ्यादृष्टि रहते हैं । (१७) द्रव्यगुणपर्यायके स्वरूपकी सही व्यवस्था
जिनको निर्णीत हो चुकी वे ब्रह्म पर्यायोमे मुग्ध न होकर ब्रह्म सहज आत्मस्वभावमय निज
अन्तस्तत्त्वके अभिमुख होकर अपनेमे अपनेको सम्यक् अवलोकन कर सम्यग्दृष्टि रहते हैं ।

सिद्धांत—(१) पर्यायको अपना आत्मसवत्त्व मानने वाले जीव परसमय भ्रमवा
मिथ्यादृष्टि हैं ।

दृष्टि—१—विजात्यसद्भूत व्यवहार (६८) ।

प्रयोग—द्रव्यगुणपर्यायरूपसे पदार्थको यथाय जानकर ब्रह्म व्यतिरिक्त व भेदसे
उपयोगको हटाकर ब्रह्म अवयवो अनेक आत्मचैतन्यस्वरूपमे आत्मत्वकी अनुभूति ॥६३॥

अथ यानुपङ्गिकी इस ही स्वसमय परसमयकी व्यवस्थाकी प्रतिष्ठित करने (उत्तरा)
उपसंहार करते हैं—[ये जीवा] जो जीव [पर्यायिण निरता] पर्यायोमे सीन हैं [परसम
यिका इति निदिष्टा] वे परसमयिक बह गये हैं, [आत्मस्वभावे स्थिता] और जो जीव

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति—

अपरिचितसहावेणुप्पादव्यधुवत्तसंबद्धं ।

गुणवं च सपज्जायं जं तं दव्वं ति वुच्चंति ॥६५॥

न स्वभाव छूटनेसे, स्थिति व्यय उत्पाद धर्मसे तन्मय ।

जो गुणवंत सपर्यय, उसको प्रभु द्रव्य कहते हैं ॥६५॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम् । गुणवच्च सपर्याय यत्तद्द्रव्यमिति द्रुवन्ति ॥ ६५ ॥

इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यत्लक्ष्यते तद्द्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविध, स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रचयवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्व सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्ता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतन्यमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयातविशेषाः, ते पूर्वमेवोक्ताश्चतुर्विधाः । न च तैरुत्पादादिभिर्गुणपर्या-

नामसंज्ञ—अपरिचितसहाव उप्पादव्ययध्रुवत्तसंबद्ध गुणव च सपज्जाय ज त दव्व ति । धातुसंज्ञ-
वु व्यक्ताया वाचि । प्रातिपदिक—अपरित्यक्तस्वभाव उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्ध गुणवत् सपर्याय यत् तत्

पदार्थके यथार्थस्वरूपको अनेकान्तदृष्टिसे वे ही पुरुष निरखते है जो पर्यायविषयक आसक्तिको छोडकर आत्माके स्वभावमे ही लीन होनेका पौरुष करते है । (१७) पर्यायासक्ति छोडकर आत्मस्वभावमे वे ही पुरुष लीन हो सकते है जो आत्मस्वभावका आदर करनेमे समर्थ है । (१८) आत्मस्वभावका वे ही आदर कर पाते जो समस्त विद्याके एक मूल भगवान् आत्मस्वभावकी उपासनामे रहते है । (१९) स्वसमय ही आत्माका तत्त्व है ।

सिद्धान्त—(१) स्वसमय अवस्थाकी प्राप्तिका साधन एक अखण्ड चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका परिचय है ।

दृष्टि—१- अखण्ड परमशुद्ध निश्चयनय (४४) ।

प्रयोग—पर्यायसे उपेक्षा करके आत्मस्वभावमें लीन होनेका पौरुष करना ॥६४॥

अथ द्रव्यका लक्षण उपलक्षित करते हैं—[अपरित्यक्तस्वभावेन] नहीं छोडा है स्वभाव जिसने ऐसा [यत्] जो [उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम्] उत्पादव्ययध्रौव्यसंयुक्त है [च] तथा [गुणवत् सपर्याय] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] वह [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' है

यैर्वा सह द्रव्य लक्ष्यलक्षणभेदेऽपि स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वादुत्त-
रीयवत् । यथा खलूत्तरीयमुपात्तमलिनावस्थ प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमान तेनोत्पादेन
लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्य-
मपि समुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचितबहिरङ्गसाधनसन्निधिसद्भावे विवित्रबहुतरावस्थानस्वरूप
वत् वरणसामर्थ्यस्वभावेनातरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावस्थयोत्पद्यमान तेनोत्पादेन
लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा च
तदैवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमान मलिनावस्थया व्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते । न न तेन

द्रव्य इति । मूलधातु—भूज व्यक्ताया वाचि । उभयपदविवरण—अपरिच्छत्तसहायेण अपरित्यक्तस्वभा-
वन-तृतीया एव० । । उत्पादव्ययधुवत्तसंबद्ध उत्पादव्ययधुवत्तसंबद्ध गुणव गुणवत् सपञ्जाप सपर्याय ज
यत् त तत् द्रव्य द्रव्य-प्रथमा एव० । निरुक्ति—उत्पद्यते इति उत्पाद । समाप्त—अपरित्यक्त स्वभाव

एसा प्रभु [धुवन्ति] कहते हैं ।

तात्पर्य—एकस्वभावरूप उत्पादव्ययधौव्ययुक्त गुणपर्यायवान सत् द्रव्य बहलाता है ।

टीकायं—वास्तवमें इस विश्वमें नहीं है स्वभावभेद जिसमें, ऐसा जो उत्पादव्ययधौ
व्ययसे धीर गुणपर्यायद्वयसे लक्षित होता है वह द्रव्य है । उनमें अथत् स्वभाव, उत्पाद,
व्यय, धौव्य, गुण धौ पर्यायमें से द्रव्यका स्वभाव है अस्तित्वसामान्यरूप अथय । अस्तित्व
दो प्रकारका कहेंगे—(१) स्वरूपास्तित्व, (२) सादृश्यास्तित्व । उनमें उत्पाद तो प्रादुर्भाव
है, व्यय, प्रच्युति है, धौव्य, अवस्थिति है, तथा गुण, विस्तारविशेष हैं । वे सामान्यविशेषा
त्मका होनेसे दो प्रकारके हैं । इनमें अस्तित्व, नास्तित्व, एतत्त्व, अयत्त्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व,
सर्वगतत्व अमवगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतन-
त्व, अचेतनत्व, वृत्तत्व, अवृत्तत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, भगुलपुत्र इत्यादि सामान्यगुण
हैं । अवगाह हेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणत्व, वतनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व
इत्यादि विशेष गुण हैं । पर्याय अयत्वविशेष हैं । वे पूरे ही (६३वें गाथाकी टीकामें) कथित
चार प्रकारके हैं । द्रव्यका उन उत्पादादिके साथ अथवा गुणपर्यायोंके साथ लक्ष्यलक्षण भेद
होनेपर भी स्वरूपभेद नहीं है । स्वरूपसे ही द्रव्य उत्पादादि अथवा गुणपर्याय वाला है, वस्त्र
के समान ।

जैसे मलिन अवस्थाकी प्राप्त वस्त्र, धोया हुआ निमल अवस्था रूपसे रूपान्तर होता
हुआ उस उत्पादसंज्ञित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूप-
रूपसे ही वंसा है अथवा स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है । उसी प्रकार जिसने पूर्वं अवस्था

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति—

अपरिचितसहावेणुत्पादव्ययधुवत्तसंबद्धं ।

गुणवं च सपञ्जायं जं तं दव्वं ति वुच्चंति ॥६५॥

न स्वभाव छूटनेसे, स्थिति व्यय उत्पाद धर्मसे तन्मय ।

जो गुणवंत सपर्यय, उसको प्रभु द्रव्य कहते हैं ॥६५॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययधुवत्वसंबद्धम् । गुणवच्च सपर्याय यत्तद्द्रव्यमिति द्रुवन्ति ॥६५॥

इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययधौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यत्लक्ष्यते तद्द्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविध, स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रचयवनं, धौव्यमवस्थितिः । गुणाविस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्व सर्वगतत्वमसर्वगतत्व सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्ता स्थितिकारणत्व वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्यमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते पूर्वमेवोक्ताश्चतुर्विधाः । न च तैरुत्पादादिभिर्गुणपर्या-

नामसंज्ञ—अपरिचितसहाव उत्पादव्ययधुवत्तसंबद्ध गुणव च सपञ्जाय ज त दव्वं ति । घातुसंज्ञ-वु व्यक्तायां वाचि । प्रातिपदिक—अपरित्यक्तस्वभाव उत्पादव्ययधुवत्वसंबद्ध, गुणवत् सपर्याय यत् तत्

पदार्थके यथार्थस्वरूपको अनेकान्तदृष्टिसे वे ही पुरुष निरखते है जो पर्यायविषयक आसक्तिको छोड़कर आत्माके स्वभावमे ही लीन होनेका पौरुष करते है । (१७) पर्यायासक्ति छोड़कर आत्मस्वभावमें वे ही पुरुष लीन हो सकते है जो आत्मस्वभावका आदर करनेमे समर्थ है । (१८) आत्मस्वभावका वे ही आदर कर पाते जो समस्त विद्याके एक मूल भगवान् आत्म-स्वभावकी उपासनामे रहते है । (१९) स्वसमय ही आत्माका तत्त्व है ।

सिद्धान्त—(१) स्वसमय अवस्थाकी प्राप्तिका साधन एक अखण्ड चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका परिचय है ।

दृष्टि—१- अखण्ड परमशुद्ध निश्चयनय (४४) ।

प्रयोग—पर्यायसे उपेक्षा करके आत्मस्वभावमे लीन होनेका पौरुष करना ॥६४॥

अथ द्रव्यका लक्षण उपलक्षित करते हैं—[अपरित्यक्तस्वभावेन] नहीं छोड़ा है स्वभाव जिम्मे ऐसा [यत्] जो [उत्पादव्ययधुवत्वसंबद्धम्] उत्पादव्ययधौव्यसंयुक्त है [च] तथा [गुणवत् सपर्याय] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] वह [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' है

यैर्वा सह द्रव्य लक्ष्यलक्षणभेदेऽपि स्वरूपभेदमुपपन्नजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वादुक्त रोपयत् । यथा सलूत्तरीयमुपात्तमलिनावस्थ प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमान तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपपन्नजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमलम्बते । तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचितबहिरङ्गसाधनसन्निधिसद्भावे विचित्रबहुतरावस्थानस्वरूप वतु वरणसामर्थ्यस्वभावेनातरङ्गसाधनतामुपागतानुग्रहीतमुत्तरावस्थयोत्पद्यमान तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपपन्नजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमलम्बते । यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमान मलिनावस्थया व्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन

द्रव्य इति । भूतधातु—भूत्र व्यक्ताया वाचि । उभयपदविवरण—अपरिच्छत्तसहायेण अपरित्यक्तस्वभावेन—तृतीया एव० । । उत्पादव्ययपुवत्तसंबद्ध उत्पादव्ययपुवत्तसंबद्ध गुणव गुणवत् सपरिणाय सपर्याय ज यत् त तत् द्रव्य द्रव्य—प्रथमा एव० । निरुक्ति—उत्पद्यते इति उत्पाद । समास—अपरित्यक्त स्वभाव

ऐसा प्रभु [द्रव्यजति] कहते हैं ।

तात्पर्य—एकस्वभावरूप उत्पादव्ययधौव्ययुक्त गुणपर्यायवान सत् द्रव्य बहलाता है ।

टीकाय—वास्तवमें इस विषयमें नहीं है स्वभावभेद जिसमें, ऐसा जो उत्पादव्ययधौ व्ययसे और गुणपर्यायद्वयसे लक्षित होता है वह द्रव्य है । उनमें अर्थात् स्वभाव, उत्पाद, व्यय, धौव्य, गुण और पर्यायमें से द्रव्यका स्वभाव है अस्तित्वसामान्यरूप अर्थात् । अस्तित्व दो प्रकारका कहेगे—(१) स्वरूपास्तित्व, (२) सादृश्यास्तित्व । उनमें उत्पाद तो प्रादुर्भाव है, व्यय, प्रच्युति है, धौव्य, अवस्थिति है, तथा गुण, विस्तारविशेष हैं । वे सामान्यविशेषात्मक होनेसे दो प्रकारके हैं । इनमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अ-एकत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सवगतत्व असवगतत्व, सप्रदेशत्व, सप्रदेशात्, भूतत्व, भूमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, वतुत्व, अवतुत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, भगुरलपुत्रत्व इत्यादि सामान्यगुण हैं । अवगाह हेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिवारण्यत्व, वतनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं । पर्याय आयतविशेष हैं । वे पूरे ही (१३वीं गाथाकी टीकामें) कथित चार प्रकारके हैं । द्रव्यका उन उत्पादादिने साथ अथवा गुणपर्यायोके साथ सदयलक्षण भेद होनेपर भी स्वरूपभेद नहीं है । स्वरूपसे ही द्रव्य उत्पादादि अथवा गुणपर्याय जाता है, वरन् वे समान ।

जैसे मलिन अवस्थाकी प्राप्त वरत्र, घोषा दृष्टा निमित्त अवस्था रूपसे उत्पन्न होता दृष्टा उस उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके भाव स्वरूपभेद नहीं है, रव रूपसे ही वंसा है अर्थात् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है । उगी प्रकार जिसने पूर्वं अवस्था

सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्युत्तरावस्थयो-
त्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति,
स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्यमानं मलि-
नावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते । न च
तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव तदेव द्रव्यमप्येककाल-
मुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं
ध्रौव्येण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव
येन स अपरित्यक्तस्वभाव तेन । उत्पाद व्ययः ध्रुवत्व चेति उत्पादव्ययध्रुवत्वानि तैः सवद्ध इति उत्पाद-

प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी उचित बहिरंग साधनोके सान्निध्यके सद्भावमें विचित्र नाना स्वरूप
के कर्ता व करणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुगृहीत होता हुआ, उत्तर अवस्थारूपसे उत्पन्न
होता हुआ उत्पादसे लक्षित होता है; किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है,
स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वहाँ वस्त्र निर्मल अवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुआ और
मलिन अवस्थारूपसे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस
व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है उसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्था-
रूपसे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था रूपसे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित
होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और
जैसे वही वस्त्र एक ही समयमें निर्मल अवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्थारूपसे
व्ययको प्राप्त होता हुआ और टिकने वाली वस्त्र अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित
होता है; परन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है; इसी प्रकार
वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्थारूपसे व्यय
होना हुआ, और टिकने वाली द्रव्यत्वअवस्थारूपसे रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है । किन्तु
उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ।

और जैसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्वरूप शुक्लत्वादि गुणोंसे लक्षित होता है, किन्तु
उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वैसा है; इसी प्रकार वही द्रव्य
भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंसे लक्षित होता है; किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद
नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र आयतविशेषस्वरूप पर्यायस्थानीय
तंतुओंसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन तंतुओंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे
ही वैसा है । उसी प्रकार वही द्रव्य भी आयतविशेषस्वरूप पर्यायोंसे लक्षित होता है, परन्तु

य तद्वैतरीय विस्तारविशेषात्मकगुणलक्ष्यते । न च तै सह स्वरूपभेदमुपपन्नमिति, स्वरूपन एव तथाविधत्वमवलम्बने । तद्यथा तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषात्मकं रूपांतरं भवेत् । न च तै सह स्वरूपभेदमुपपन्नमिति, स्वरूपन एव तथाविधत्वमवलम्बने । अथैव च तदेवैतरीयमात्मनवि-
शेषात्मक पर्यायवर्तिनिस्तन्तुभिन्नलक्ष्यते । त च तै सह स्वरूपभेदमुपपन्नमिति, स्वरूपन एव तथा-
विधत्वमवलम्बने । तथैव तद्व द्रव्यमप्यायतविशेषात्मकं पर्यायितलक्ष्यते । न च तै सह स्वरूप
मनुपपन्नमिति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बने ॥६५॥

अत्र प्रवक्तव्यं, गुण यस्यास्तीति गुणवत् पर्यायेन सहितं न पर्याय ॥६५॥

उक्तं जन पर्यायोक्तं माय स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही बँसा है ।

प्रसादिविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे स्वसमय व परसमयको व्यवस्था प्रतिस्थापित की
या । प्रव इस गायामे द्रव्यका लक्षण उपलक्षित किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य स्वभावभेदरहित अखण्ड सत् है । (२) द्रव्यका स्वभाव
अस्तित्वसामान्यरूप अवयव है । (३) द्रव्यका परिचय उत्पादव्ययघोष्यनुत्पत्तासे किया जाता
है । (४) द्रव्यका परिचय गुणपर्यायवत्तासे किया जाता है । (५) गुण सामान्यविशेषात्मक
है । (६) जो गुण अनेक द्रव्योंमें पाये जावें वे गुण सामान्य हैं, जैसे अस्तित्व तास्तित्व एकत्व
अनेकत्व आदि । (७) जो गुण एक ही द्रव्यमें या एक ही जातिके द्रव्यमें पाये जावें वे गुण
विशेष हैं । जैसे चेतनत्व, रूपादिमत्त्व, गतिहेतुत्व आदि । (८) पर्यायों वास्तव्यमायी विशेष
हैं । (९) पर्यायों चार प्रकारके होते हैं—स्वभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय, विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय,
स्वभावगुणव्यञ्जन पर्याय, विभावगुणव्यञ्जन पर्याय । १० पर्यायोंसे गुणोंमें उत्पादादिते द्रव्य
जाना जाता है यों उनमें लक्ष्यलक्षणका भेद है, किन्तु द्रव्यमें स्वरूपभेद नहीं है, क्योंकि गुण
पर्याय उत्पादादिते द्रव्य मात्र लक्षित किया जाता है ।

सिद्धांत—(१) उत्पादादिते द्रव्य मात्र लक्षित किया जाता है । (२) द्रव्य परमार्थत
स्वभावभेदरहित अखण्ड सत् है ।

दृष्टि—१- उत्पादव्ययसापक्ष अगुण द्रव्याधिकनय (२४) । २- अखण्ड परमार्थत
निश्चयनय (२४) ।

अथ क्रमेणास्तित्वं द्विविधमभिदधाति स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति तत्रेदं स्वरूपास्तित्वाभिधानम्—

सम्भावो हि सहावो गुणेहिं सगपज्जएहिं चित्तेहिं ।

दव्वस्स सव्वकालं उप्पादव्वयधुवत्तेहिं ॥ ६६ ॥

गुण व विविध पर्यायो-से उत्पाद व्यय ध्रौव्य धर्मोसे ।

सर्वकाल वस्तुका सद्भाव स्वभाव कहलाता ॥ ६६ ॥

सद्भावो हि स्वभावो गुणैः स्वकपर्यायैश्चित्रैः । द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवत्वम् ॥ ६६ ॥
अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादानाद्यनन्ततयाहेतुक्यै-
करूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधर्मवैलक्षण्याच्च भावभाववद्भावाज्ञानात्वेऽपि प्रदेशभेदाभा-
वाद्द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव
द्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तेषामस्तित्व-
मेकमेव, कार्तस्वरवत् । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात् पृथ-
गनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपा-
दाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादिननिष्पत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डला-
दिपर्यायैश्च यदस्तित्व कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा

नामसंज्ञ-—सम्भाव हि सहाव गुण सगपज्जय चित्त दव्व सव्वकाल उप्पादव्वयधुवत्त । धातुसंज्ञ-
उव पज्ज गती, वि इ गती । प्रातिपदिक-—सद्भाव हि स्वभाव गुण स्वकपर्याय चित्र द्रव्य सर्वकाल उत्पत्ति-

[द्रव्यस्य सद्भावः] द्रव्यका अस्तित्व ही [हि] वास्तवमे [स्वभावः] स्वभाव है ।

तात्पर्य-—गुणोसे, पर्यायोसे, उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे सदाकाल द्रव्यका सद्भाव रहता
द्रव्यका स्वभाव है ।

टीकार्थ-—वास्तवमे अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है; और वह अस्तित्व अन्य साधनसे
निरपेक्ष होनेके कारण अनादि अनन्त होनेसे अहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवृत्तपना होनेके
कारण, विभावधर्मसे विलक्षणताके कारण, भाव और भाववानपना होनेसे अनेकत्व होनेपर भी
प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुआ, द्रव्यका स्वभाव ही क्यों न हो?
यह अस्तित्व भिन्न-भिन्न द्रव्योकी तरह द्रव्य गुण पर्यायमे प्रत्येकमें समाप्त नहीं हो जाता,
यद्यपि उनकी मिद्धि परस्पर होती है, इस कारण उनका अस्तित्व एक ही है; सुवर्णकी तरह ।
जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावसे सुवर्णसे पृथक् न पाये जाने वाले कर्ता-करण-अवि-
करण रूपने पीतत्वादि गुणोके और कुण्डलादि पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान

स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्ग-
दपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्यैर्यदस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा
कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूप-
मुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्यद-
स्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाङ्ग-
दपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमु-
पादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्त-
स्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन
वा भावेन वोत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपा-
दाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्नि-
ष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥६६॥

व्ययध्रुवत्वं चित्तेहि चित्रं—तृतीया बहुवचन । दव्वस्स द्रव्यस्य—पट्ठी एक० । सव्वकाल सर्वकाल—क्रिया-
विशेषण अव्यय । (सदाकाल सद्भाव होना) । निरुक्खित—उत्पादन उत्पाद, व्ययन व्यय, ध्रुवण ध्रुव तस्य
भाव ध्रुवत्व । समास—उत्पाद व्यय ध्रुवत्व चेति उत्पादव्ययध्रुवत्वानि तै उत्पादव्ययध्रुवत्वं ॥६६॥

सुवर्णका स्वभाव है । इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे पृथक् नहीं पाये
जाने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरण रूपसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योके स्वरूपको धारण करके
प्रवर्तमान द्रव्यके अस्तित्वसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योसे जो द्रव्यका अस्ति-
त्य है वह उसका स्वभाव है ।

यथा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे व भावसे कुण्डलादि उत्पादोसे बाजूबन्धादि व्ययो
से और पीतत्वादि ध्रौव्योसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरण रूपसे सुवर्ण
के स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादि उत्पादो, बाजूबन्धादि व्ययो और पीतत्वादि
ध्रौव्योसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त सुवर्णका, मूल साधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो
अस्तित्व है, वह उसका स्वभाव है । इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे व भावसे उत्पाद-व्यय-
ध्रौव्योसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण
करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त द्रव्यका मूल साधनपनेसे
उत्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह उसका स्वभाव है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यका लक्षण अस्तित्व सामान्यरूप अव्यय
तथा अनायास या जो कि स्वभावास्तित्व व सादृश्यास्तित्व इन दो प्रकारोसे समझा जाता है ।

इदं तु सादृश्यास्तित्वान्निवाप्तमस्तीति कथयति—

इह विविहलक्षणाण लक्षणमेव सदिति सव्यगय ।

उदिसदा सलु धम्म जिणवरवसहेण पण्णात् ॥६७॥

यह विविध लक्षणोका, लक्षण सामान्य सत्त्व व्यापक है ।

धर्म उपदेश कर्ता, जिनवर प्रभुने कहा है यो ॥ ६७ ॥

इह विविधलक्षणाना लक्षणमेक सदिति सवगतम् । उपदिता सलु धम्म जिनवरवृषभेण प्रज्ञप्तम् ॥ ६७ ॥

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्त्य वृत्तेन प्रतिद्रव्य मीमानमासूत्रयता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सवद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्यप्रपञ्च

नामसत्त—इह विविहलक्षण सवगत एव गत् इति सव्यगय उच्यते सलु धम्म जिणवरवसह पण्णात् । धातुसत्त—लक्षण अक्षरे, प प्रा अवबोधने । प्रातिपदिक—इह विविधलक्षण लक्षण एक गत् इति

अब हम गायामे स्वरूपास्तित्वका कथन किया गया है ।

तस्यप्रकाश—(१) अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है । (२) अस्तित्व स्वयसिद्ध होता है, उसमें अय साधनकी अपेक्षा नहीं होगी । (३) अयसाधननिरपेक्ष होनेसे अस्तित्व अनदि अनत अहेतुक एकरूप वृत्तिसे नित्य प्रवृत्त रहता है । (४) अस्तित्व भावसे भाववान द्रव्य लक्षित होता है, किन्तु प्रदेशभेद न होनेसे अस्तित्व द्रव्यके साथ एवत्वकी प्राप्त हुमा द्रव्यका स्वभाव ही है । (५) जैसे प्रत्येक द्रव्योमे भिन्न भिन्न अस्तित्व है इस प्रकार गुण पर्यायोंके साथ भिन्न भिन्न अस्तित्व नहीं, क्योंकि द्रव्यगुणपर्यायात्मक है । (६) द्रव्यसे पृथक् न पाये जाने वाले गुण पर्यायोंके परिचय द्वारा जो अस्तित्व जाना जाता है वह द्रव्यका स्वभाव है ।

सिद्धांत—(१) गुणपर्यायवत्त्वके परिचयसे श्रैकालिक द्रव्यका परिचय होता है ।

दृष्टि—१—अवयव द्रव्याधिकनय [२७] ।

प्रयोग—आत्मगुणपर्यायसे अपने आत्माका परिचय करके गुणपर्यायभेदने पर आत्मा चैतन्यात्मक अस्तित्वका अनुभव करना ॥ ६६ ॥

अब यह सादृश्य अस्तित्वका कथन है—[सलु] वास्तवमे [धम्म] धमका [उपदिशता] उपदेश करते हुये [जिनवरवृषभेण] जिनवरवृषभके द्वारा [इह] इस विश्वमे [विविधलक्षणानां] विविध लक्षण वाले द्रव्योंका [सत् इति] सत् ऐसा [सवगत] सवगत पाया जाने वाला [लक्षण] लक्षण [एव] एक सादृश्यास्तित्व [प्रज्ञप्तम्] कहा गया है ।

तात्पर्य—धमका उपदेश करते हुये जिनवरवृषभ द्वारा विविध लक्षण वाले द्रव्योंका सबमे पाया जाने वाला लक्षण सादृश्यास्तित्व कहा गया है ।

प्रवृत्त्य वृत्तं प्रतिद्रव्यमासूत्रित सीमान भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं सादृश्यास्तित्वमेक खल्ववबोधव्यम् । एव सदित्यभिधान सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थपरामर्श स्यात् । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा किञ्चित्सदिति किञ्चिदसदिति किञ्चित्सत्त्वासत्त्वेति किञ्चिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकहवत् । यथा हि बहूनां बहुविधानामनोकहानां मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्व, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैवत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन

सर्वगत, उपदिशत् खलु धर्म जिनवरवृषभ प्रज्ञप्त । मूलधातु—लक्ष दर्शनाङ्गनयो, प्रज्ञप ज्ञापने । उभयपदविवरण—इह इति खलु—अव्यय । विविहलक्षणानां विविधलक्षणानां—पष्ठी एकवचन । लक्षलक्षण एग एक सत् स्ववगय सर्वगत—प्रथमा एकवचन । उवदिसदा (उपदिशता—तृतीया एक० । धम्म धर्म पण्त प्रज्ञप्त—द्वितीया एक० । जिनवरवसहेण जिनवरवृषभेण—तृ० ए० । निरुक्ति—धरति उत्तमे सुखे इति धर्मः

टीकार्थ—इस विश्वमे, विचित्रताको विस्तारित करते हुये अन्य द्रव्योसे पृथक् रहकर प्रवर्तमान और प्रत्येक द्रव्यकी सीमाको बांधते हुवे ऐसे विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे लक्षित हो रहे भी सर्व द्रव्योका, विचित्रताके विस्तारको अस्त करता हुआ, सर्व द्रव्योमे प्रवृत्त होता रहने वाला, और प्रत्येक द्रव्यकी बंधी हुई सीमाको तोड़ता हुआ, 'सत्' ऐसा जो सर्वगत सामान्यलक्षणभूत सादृश्यास्तित्व है वह वास्तवमे एक ही जानना चाहिये । इस प्रकार 'भत्' ऐसा तथन और 'सत्' ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थोका लक्ष करने वाला है । यदि वह ऐसा सर्वपदार्थपरागमर्शी न हो तो कोई पदार्थ सत्, कोई असत्, कोई सत् तथा असत् और कोई अमान्य होना चाहिये, किन्तु वह तो विरुद्ध ही है, और यह तथ्य वृक्षके दृष्टान्तकी तरह सिद्ध करने लायक चाहिये ।

जैसे बहुतमे अनेक प्रकारके वृक्षोके अपने अपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते (जड़े होते) अनेकत्वको, सामान्य लक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे तिरोहित कर देता है इसी प्रकार बहुतसे, अनेक प्रकारके द्रव्योके अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पदमे उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है । और जैसे उन वृक्षों के जड़ोके सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित हुआ भी

अथ द्रव्यैर्द्रव्यान्तरस्थारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति—

द्वयं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदो समक्खादा ।

सिद्धं तथ आगमदो णोच्छदि जो सो हि परसमञ्चो ॥६८॥

स्वतःसिद्ध सत् वस्तु, ऐसा प्रभुने कहा यथार्थतया ।

आगमसिद्ध भि ऐसा, न माने जो वह वहिर्हृदि ॥ ६८ ॥

द्रव्य स्वभावसिद्ध सदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्त । सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति य स हि परसमयः ॥

न खलु द्रव्यैर्द्रव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणां स्वाभावसिद्धत्वात् । स्वभावसिद्धत्वं तु तेषामनादिनिधनत्वात् । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायामात्मानमात्मनः स्वभावमेव मूलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूतं वर्तते । यत्तु द्रव्यैरारभ्यते न तद् द्रव्यान्तर कादाचित्कत्वात् स पर्यायः, द्व्यणुकादिवन्मनुष्यादिवच्च । द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसम-यावस्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्य तथा सदित्यपि तत्स्वभावत

नामसंज्ञ—द्वयं सहावसिद्ध सत् इति जिण तच्चदो समक्खाद सिद्ध तथ आगमदो ण ज त हि पर समय । धातुसंज्ञ—क्खा प्रकथने तृतीयगणी, इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—द्रव्य स्वभावसिद्ध सत् इति जिन तत्त्वतः समाख्यातवत् सिद्ध तथा आगमत न यत् तत् हि परसमय । मूलधातु—ख्या प्रकथने अर्थात्,

स्वभाव मूलसाधनको उपादान करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है । जो द्रव्योसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, किन्तु कादाचित्कताके कारण पर्याय है; जैसे द्व्यणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो अनवधि त्रिकालस्थायी होनेसे उत्पन्न नहीं होता । अब इस प्रकार जैसे द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसी प्रकार द्रव्य 'सत् है' यह भी स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा अवधारण कीजिये । कही क्योंकि द्रव्य सत्तात्मक अपने स्वभावसे निष्पन्न निष्पत्तिमान भाव वाला है । द्रव्यसे अर्थान्तरभूत सत्ता नहीं बन सकती कि जिसके समवायसे वह द्रव्य 'सत्' हो । देखिये प्रथम तो सत्का व सत्ताका युतसिद्धपना होनेके कारण अर्थान्तरत्व नहीं है, क्योंकि दण्ड और दण्डीकी तरह सत् और सत्तामे युतसिद्धता दिखाई नहीं देती । अयुतसिद्धपना होनेमें भी सत् और सत्तामे भी अर्थान्तरत्व नहीं बनता । प्रश्न—'इसमें यह है अर्थात् द्रव्य में सत्ता है' ऐसी प्रतीति होती है इस कारण अर्थान्तरत्व बन सकता है । उत्तर—'इसमें यह है' ऐसी प्रतीति किमके कारणसे होती है ? यदि ऐसा कहा जाय कि भेदके कारणसे अर्थात् द्रव्य और सत्तामे भेद होनेसे होती है तो, वह कौनसा भेद है ? प्रादेशिक या अताद्धाविक ? प्रादेशिक तो है नहीं, क्योंकि युतसिद्धत्वका पहले ही निराकरण कर दिया गया है, और यदि अताद्धाविक कहा जाय तो वह ठीक ही है, क्योंकि ऐसा वचन है कि 'जो द्रव्य है वह पुन

एव सिद्धमित्यवधायताम् । सत्तात्मनात्मन स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्यादर्थांतरभूता सत्तोपपत्तिमभिप्रपद्यत, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात् । सत सत्तायाश्च न तावद्युतसिद्धत्वेनार्थांतरत्व, तयोदण्डदण्डवद्युतसिद्धस्यादशनात् । अयुतसिद्धत्वेनापि न तदुपपद्यते । इहेदमिति प्रतीतेरुत्पद्यत इति चेत् किनिबन्धना हीहदमिति प्रतीति । भेदनिबन्धनमिति चेत् को नाम भेद । प्रादेशिक अताद्भाविको वा । न तावत्प्रादेशिक, पूर्वमय युतसिद्धत्वस्यापसारणात् । अताद्भाविकश्चेत् उपपन्न एव यद्द्रव्य तन्न गुण इति ध्वननात् । अयं तु न स्वत्वेकान्तेनेहदमिति प्रतीतेरनिबन्धन, स्वयमेवोन्मग्ननिमग्नत्वात् । तथाहि—यदव पर्यायणाप्यत द्रव्यं तदव गुणवदिव द्रव्यमयमस्य गुण, शुभ्रमिदमुत्तरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदताद्भाविको भेद उ मञ्जति । यदा तु द्रव्येणाप्यत द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनामेपस्य तथाविध द्रव्यमेव शुभ्रमुत्तरीयमित्यादिवत्प्रपश्यत समूल एवाताद्भाविको भेदो निमज्जति । एव हि भेदे

इदु इच्छाया । उन्मयपदविवरण—द्रव्य द्रव्य सहावसिद्ध स्वभावसिद्ध सत्-प्रथमा एव० । इति न न तथा तथा हि—अव्यय । जिगा जिगा—प्रथमा बहु० । तत्त्वतो तत्त्वत—अव्यय पचम्यर्थे । समवायात् समारवात वत—प्रथमा बहु० कृदन् क्रिया । सिद्ध—दि० ए० । आगमदा जागमत—अव्यय पचम्यर्थे । इच्छादि इच्छ

नही है । परन्तु यह अताद्भाविक भेद 'एकातसे इसमे यह है' ऐसी प्रतीतिका कारण नहीं है, क्योंकि वह स्वयमेव उन्मग्न और निमग्न होता है । वह इस प्रकार है—जय ही पर्यायके द्वारा द्रव्य अपित किया जाता है तब ही 'शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शुक्लत्व गुण है' इत्यादिकी तरह गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है' इस प्रकार अताद्भाविक भेद उच्छलता है, परन्तु जब द्रव्यके द्वारा द्रव्य अपित कराया जाय तब जिसके समस्त गुणवासना के उमेप अस्त हो गये है ऐसे उस जीवकी—'शुक्ल वस्त्र ही है' इत्यादिकी तरह 'ऐसा द्रव्य ही है' इस प्रकार देखनेपर समूल ही अताद्भाविक भेद हूय जाता है । इस प्रकार भेदके निमग्न होनेपर उसके आश्रयसे होती हुई प्रतीति निमग्न होती है । उसके निमग्न होनेपर अयुत सिद्धत्वजनित अर्थांतरत्व निमग्न होता है, इस कारण समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है । और जब भेद उ मग्न होता है, तब भेदके उमग्न होनेपर उसके आश्रयम होने की हुई प्रतीति उमग्न होती है, उसके उमग्न होनेपर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थांतरत्व उमग्न होना है, तब भी द्रव्यके पर्यायरूपसे उमग्न होनेसे, जलराशिसे जलतरंगोंकी तरह द्रव्यसे व्यनिरित्त नहीं होता । ऐसा होनेपर स्वयमेव सत् द्रव्य है । जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तव्यम 'परममय' (मिथ्यादृष्टि ही) माना जाना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे द्रव्योके सादृश्याग्नित्वका वचन किया गया था ।

निमज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिनिमज्जति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमज्जति । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवैकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, तस्मिन्नुन्मज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मज्जति । तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मज्जति । तदपि तत्पर्यायत्वेनोन्मज्जलराशेर्जलकल्लोल इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं स्यात् । एवं सति स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥६८॥

ति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जो य सो स.-प्र० एक० । परसमयो परसमय-प्र० एक० । निरुक्ति-—द्रवति द्रोप्यति अदुद्रवत् पर्यायात् इति द्रव्य । समास-—स्वभावेन सिद्ध स्वभावसिद्ध ॥ ६८ ॥

अब इस गायामे बताया गया है कि न तो किसी द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यका आरम्भ किया जा सकता है और न द्रव्यकी सत्ता उस द्रव्यसे भिन्न होती है ।

तथ्यप्रकाश—(१) समस्त द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है अतः किसी भी द्रव्यकी सत्ता अन्य द्रव्यसे नहीं होती । (२) समस्त द्रव्य अनादिनिधन होनेसे स्वभावसिद्ध है । (३) अनादिनिधन तत्त्व अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं करता । (४) द्रव्यके द्वारा जो आरम्भ होता है वह पर्याय है । (५) द्रव्य और सत्त्व भिन्न नहीं है फिर सत्त्वके समवायसे द्रव्य सत् होता है इस कल्पनाका परिश्रम करना व्यर्थ है । (६) द्रव्य और सत्तामे प्रादेशिक भेद नहीं है कि द्रव्यके प्रदेश अलग हो और सत्त्वके प्रदेश अलग हो । (७) द्रव्य और सत्त्वमें मात्र अतद्भाविक भेद है, क्योंकि अतद्भाव समझे बिना भाव व भाववानकी समझ नहीं बन सकती । (८) पर्यायदृष्टिसे द्रव्य और सत्त्वमे अतद्भावका भेद जगता है । (९) द्रव्यदृष्टिसे द्रव्यके देखने पर अतद्भाव भेद भी विलीन हो जाता है । (१०) द्रव्य स्वयं ही सत् है, ऐसा न मानने वाले जीव परसमय कहलाते हैं ।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य अभेद स्वयमेव सत् है ।

दृष्टि—१- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२३) ।

प्रयोग—स्वद्रव्यको अन्य सब द्रव्योसे विविक्त व अपने स्वरूपमात्र निरखना ॥६८॥

अब उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी 'सत् द्रव्य है' यह बतलाते हैं—[स्वभावे] स्वभावमे [अवस्थित] अवस्थित [द्रव्यं] द्रव्य [सत्] 'सत्' है [हि] वास्तवमे [द्रव्यस्य] द्रव्यना [य.] जो [स्थितिसंनवनाशसंबद्धः] उत्पादव्ययध्रौव्यसहित [परिणामः] परिणाम ? [मः] वह [अर्थेषु स्वभावः] पदार्थोंका स्वभाव है ।

तात्पर्य—द्रव्य स्वभावमे अवस्थित है और उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त है ।

टीकापं—यहां स्वभावमे नित्य अवस्थित होनेसे सत् यह द्रव्य है । स्वभाव द्रव्यका

योऽप्यप्रोच्यमानस्त्वेऽपि सद्द्रव्यं नवनीति विभावयति—

सदवद्विद सहावेद दव्व दव्वस्म जो हि परिणान् १

अत्येगु सो सहावो णिदिसभवणाससवद्धो ॥६३॥

स्वभावस्य होनेसे द्रव्य कहा सत्त्वं य द्रव्यपरिणाम नि १

है प्रत्येक स्वभाव हि यिनिसंभवासा समवायी ॥ ६३ ॥

ण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात् । यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारी सैवमृत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् । यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारी, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात् । यदि पुनर्नन्दमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा सति हि केवल

न विना ध्रौव्य अर्थ । मूलधातु—अस् भुवि । उभयपदविवरण—ण न वा वि अपि विणा विना—अव्यय । भवो भव भगविहीणो भङ्गविहीन भगो भग सभवविहीणो सभवविहीन । उत्पादो उत्पादः भगो भग-

टीकार्थ—वास्तवमे उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता और व्यय, उत्पादके बिना नहीं होता; उत्पाद और व्यय ध्रौव्यके बिना नहीं होते, और ध्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता । जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है; जो उत्पाद और व्यय है वही ध्रौव्य है, जो ध्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है । स्पष्टीकरण—जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्पिण्डका व्यय है, क्योंकि भावका भावान्तरके अभाव स्वभावसे अवभासन है । और जो मृत्पिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि अभावका भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है, और जो कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेकोके द्वारा ही अन्वय प्रकाशित है । और जो मृत्तिकाकी स्थिति है वही कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रम नहीं करते । और फिर यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है, ध्रौव्य अन्य है । ऐसा होनेपर केवल उत्पाद खोजने वाले कुम्भकी उत्पत्तिके कारणका अभाव होनेसे उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा असत्का ही उत्पाद होगा । और वहाँ, यदि कुम्भकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावोकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । अथवा यदि असत्का उत्पाद हो तो आकाश-पुष्प इत्यादि का भी उत्पाद होगा, और, केवल व्ययारम्भक मृत्पिण्डका, व्ययके कारणका अभाव होनेसे व्यय ही नहीं होगा, अथवा सत्का ही उच्छेद होगा । वहाँ यदि मृत्पिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भावोका व्यय ही न होगा, अथवा यदि सत्का उच्छेद होगा तो चैतन्य इत्यादिका भी उच्छेद हो जायगा, और केवल ध्रौव्य प्राप्त हो रही मृत्तिकाकी, व्यतिरेक सहित स्थितिके सगुणता अभाव होनेसे, स्थिति ही नहीं होगी; अथवा क्षणिकको ही नित्यत्व आ जायगा । बड़ी यदि मृत्तिकाका ध्रौव्यत्व न हो तो समस्त ही भावोका ध्रौव्य ही नहीं होगा, अथवा यदि क्षणिकता नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक भावोका भी नित्यत्व हो बैठेगा । इस कारण उत्तर उत्तर व्यतिरेकोकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोके संहारके साथ और अन्वयके अव-स्थानके साथ अविनाभाव वाना द्रव्य अवाधित त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है जिसका ऐसा अवयव सम्भव करना चाहिये ।

य च नश्यतो ज-मक्षण स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादा-
-यभूमिमवतरति । अवतरत्येव यदि द्रव्यमात्मनोत्पद्यते आत्म-
-भ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युपगतम् । पयायाणामेवोत्पादादय कुतः
गलदण्डचक्रचोवरारोप्यमाणसस्फारसनिमो य एव वर्धमानस्य

प्रत्यय । मूलधातु—सम् जव इण गती णा जववाधन । उमपपदवि
त्तिदय तत्प्रितय—प्रथमा एव० । मु गन्तु न एव—अ-यय । सभवतिदि
नितार्य—तृतीया बहु० । एक्वम्हि एक्स्मिन् समये—गप्तमी एव० ।

है, वस्तुका जो स्थितिक्षण है वह वास्तवमें दोनोंके अन्तराल
क्षणके बीच दृढतया रहता है, इस कारण धीरे-धीरे ज-मक्षण
में नाशक्षण है वह, उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर नष्ट हो
गतिक्षण नहीं है, इस प्रकार उत्पादादिकोका तत्त्वपूर्वक विचार
में अवतरित होता है ? उत्तर—उत्पादादिका क्षणभेद विल
ना जाय कि 'द्रव्य स्वय ही उत्पन्न होता है, स्वय ही ध्रुव
प्राप्त होता है ।' किन्तु ऐसा तो माना नहीं गया है, पर्यायोंके
उद बहासे हो सकता है ?

अथोत्पादादीनां क्षणभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति—

समवेदं खलु द्रव्यं संभवठिदिणाससण्णदट्ठे हिं ।

एकम्मि चेव समये तम्हा द्रव्यं खु तत्तिदयं ॥१०२॥

संभवयितिव्ययसंज्ञित, अर्थोसे रहे द्रव्य समवायी ।

सो एक ही समयमें, तत्त्रितयात्मक हि द्रव्य हुआ ॥१०२॥

समवेत खलु द्रव्य संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थे । एकस्मिन् चैव समये तस्माद्द्रव्यं खलु तत्त्रितयम् ॥१०२॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः । स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खलूभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाञ्जन्मक्षणो नाशक्षणश्च न भवति ।

नामसंज्ञ—समवेद खलु द्रव्य संभवठिदिणाससण्णदट्ठ एवम् च एव समय त द्रव्यं खु तत्तिदयं ।
धातुसंज्ञ—सम् अव इ गती, स न्ना अवबोधने । प्रातिपदिक—समवेत खलु द्रव्य संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थं

ध्रौव्य अंश धर्मरूप है । (६) उत्पाद पर्यायोमे है, यदि उत्पाद द्रव्यका ही माना जावे तो प्रत्येक उत्पाद द्रव्य वन जायगा तथा असत्का उत्पाद हो जायगा । (७) व्यय पर्यायाश्रय है, यदि व्यय द्रव्यका माना जावे तो सब शून्य हो जायगा । (८) ध्रौव्य पर्यायोके आश्रय है, यदि ध्रौव्य द्रव्यका ही माना जावे तो क्रमभावी पर्यायोका अभाव होनेसे द्रव्यका भी अभाव हो जायगा । (९) उत्पाद व्यय ध्रौव्योके द्वारा पर्यायें आलम्बित है । (१०) पर्यायोके द्वारा द्रव्य आलम्बित है । (११) उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायें सभी यह एक द्रव्य ही है ।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त है । (२) उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक सत् असत् द्रव्य है ।

दृष्टि—१—उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२५) । २—भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२६) ।

प्रयोग—उत्पाद व्यय ध्रौव्य अंश धर्मोसे आत्मद्रव्यको पहिचानकर सर्व भेद कल्पनाये तत्तर अपनेको चैतन्यस्वभावमात्र अनुभवना ॥१०१॥

अथ उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके उनका द्रव्यपना द्योतित करते हैं—[द्रव्य]
प्रश्न [एकस्मिन् च एव समये] एक ही समयमें [संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक अर्थोंके नाय [खलु] निश्चयतः [समवेत] एकमेक है; [तस्मात्] इसलिये [ननु प्रिय] यह तीनोंका समुदाय [खलु] वास्तवमें [द्रव्यं] द्रव्य है ।

नामसंज्ञ—द्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्यमय है, अतः वह त्रितय द्रव्यरूप ही है ।

दीर्घार्थ—प्रश्न—विश्वमें वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होता है ।

यश्च नाशक्षणं स तूत्पत्त्यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणं स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीना वित्तव्यमाणं क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येव यदि द्रव्यमात्मनवोत्पद्यत आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युपगतम् । पर्यायाणामवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि—यथा कुलातदण्डचक्रचोवरारोप्यमाणसस्वारसन्निधौ य एव वर्धमानस्य

एकं च एव समयं तत् द्रव्यं रज्जु तत्त्रितयम् । मूलधातु—सम् अव दण गतो स चा अवबोधन । उन्नयपदविपर्यय—समवेद समवेत द्रव्यं तत्त्रितयं तत्त्रितय—प्रथमा एकः । रज्जु रज्जु च एव—अव्ययम् । सभावतिदिशामसन्निधौ हि स भवस्थितिनाशसन्निधौ—तृतीया बहुः । एवमित् एवस्मिन् समये—मत्तमी एकः ।

स्थितिक्षणं भ्रौर नाशक्षणं नही है, वस्तुका जो स्थितिक्षण है वह वास्तवमे दोनोके अंतरानमे अर्थात् उत्पादक्षणं भ्रौर नाशक्षणके बीच दृढतया रहता है, इस कारण ध्रौव्य जन्मक्षणं भ्रौर नाशक्षणं नही है, भ्रौर जो नाशक्षण है वह, उत्पन्न होकर भ्रौर स्थिर रहकर नष्ट हो रहे वस्तुका जन्मक्षणं भ्रौर स्थितिक्षणं नही है, इस प्रकार उत्पादादिशोका तकपूषक विचार किया जा रहा क्षणभेद हृदयभूमिमे अवतरित होता है ? उत्तर—उत्पादादिना क्षणभेद चित्त में भी उत्तरता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्यं स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही ध्रुव रहता है भ्रौर स्वयं ही नाशको प्राप्त होता है ।' किंतु ऐसा तो माना नही गया है, पर्यायोंके ही उत्पादादि है, फिर वहां क्षणभेद कहासे हो सकता है ? स्पष्टीकरण—जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र भ्रौर चोवरसे आरोपित किये जाने वाले सस्वारकी उपस्थितिमे जो वनशरा जन्मण होता है वही मृत्पिण्डका नाशक्षण होता है, भ्रौर वही दोनो बोटियोंमे रहने वाला मृत्तिकात्व का स्थितिक्षण होता है, इसी प्रकार अंतरग भ्रौर बहिरग साधनोंमे आरोपित किये जाने वाले सस्वारोंकी उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मण होता है वही पूव पर्यायका नाशण होता है, भ्रौर वही दोनो बोटियोंमे रहने वाले द्रव्यत्वका स्थितिगण होता है । भ्रौर जैसे बलशर्मे, मृत्तिकापिण्डमे भ्रौर मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्य एव एकमे वतत दृष्टे भी त्रिस्वभावस्पर्शा मृत्तिकांमे वे सम्पूर्णतया एक समयमे ही दखे जाने हैं, इसी प्रकार उत्तर पर्यायमे, पूव पर्यायमे भ्रौर द्रव्यत्वमे उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्य एव एकमे प्रवतमान होनेपर भी त्रिस्वभावस्पर्शा द्रव्यमे वे सम्पूर्णतया एक समयमे ही दख जात हैं । भ्रौर जमे वनश, मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमे प्रवतमान उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्य मिट्टी ही हैं, अन्य वस्तु नही, उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूव पर्याय भ्रौर द्रव्यत्वमे प्रवतमान उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्य द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नही ।

प्रसंगविवरण—अनंतरपूव गत्यामे उत्पाद आदिकोंकी द्रव्यसे निरताका निराकरण

जातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवा-
वतिष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्वलक्षणः
प्रजायते तौ च जीवपुद्गलौ अविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्य-
पर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते ।
एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभूतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति
॥ १०३ ॥

द्वय द्रव्य-प्रथमा एकवचन । द्वयस्स द्रव्यस्य-पृष्ठी एक० । त तत्-प्र० एक० । पण्डु प्रणष्ट उपपन्न
उत्पन्नं-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । निरुक्ति-परि अयन पर्याय , प्रकर्षेण नष्टं प्रणष्ट ॥ १०३ ॥

तथ्यप्रकाश—(१) तीन अणु वाला आदि समानजातीय अनेक द्रव्य पर्याय नष्ट होता
है, चार अणु वाला आदि समानजातीय पर्याय उत्पन्न होता है वहां वे अणु द्रव्य तो नष्ट
होते न उत्पन्न होते, अवस्थित ही है । (२) मनुष्यरूप आदि असमानजातीय द्रव्यपर्याय नष्ट
होता है, देवरूप आदि असमानजातीय द्रव्यपर्याय उत्पन्न होता है, वहां वे जीव और पुद्गल
द्रव्य नष्ट होते, न उत्पन्न होते, अवस्थित ही है । (३) अपने द्रव्यपनेसे ध्रुव और द्रव्य-
पर्यायसे उत्पाद व्ययरूप द्रव्य ही उत्पादव्ययध्रौव्य है ।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य सदा अवस्थित रहकर द्रव्यपर्यायरूपसे भी उत्पादव्यय करता
है ।

दृष्टि—१- सत्तासापेक्ष नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिकनय (३८) ।

प्रयोग—अनेक द्रव्यपर्यायरूपसे अपना उत्पाद होना कलंक है यह जानकर उस कलंक
में दृष्टनेके लिये अकलङ्क आत्मस्वभावमे आत्मत्व अनुभवना ॥ १०३ ॥

अथ द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्योको एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचारते हैं—[सदविशि-
ष्टं] स्वरूपाग्नित्वमे अभिन्न [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [गुणतः गुणान्तरं] गुणसे गुणान्तर
है [परिणमते] परिणमित होता है, [तस्मात् च पुनः] इस कारणसे ही तब [गुणपर्यायाः]
गुणपर्याय [द्रव्यम् एव इति भणितः] द्रव्य ही है इस प्रकार कहे गये हैं ।

सात्पर्य—अपने स्वरूपास्तित्वसे अभिन्न द्रव्य गुणसे गुणान्तररूप परिणमता है सो
मे गुणपर्याय द्रव्य ही है ।

टीका—गुणपर्यायों एक द्रव्यकी ही पर्यायें हैं, क्योंकि गुणपर्यायोको एकद्रव्यत्व है
उत्पन्न एव द्रव्य आत्मेयकी तरह है । जैसे—स्वयं ही हरित भावसे पीतभावरूप परिण-
मित होता हुआ, प्रथम और पञ्चान् प्रवर्तमान हरितभाव और पीतभावके पूर्वोत्तर गुणपर्यायों

अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रप्रति—

पविभक्तपदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।

अण्णत्तमतवभावो ण तवभवं होदि कधमेगं ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशपने, को बतलाया पृथक्त्व शासनने ।

अन्यत्व अतद्भाव हि, न तद्भाव एक कैसे हो ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्व पृथक्त्वमिति शासन हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भाव भवति कथमेकम् ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्व हि पृथक्त्वस्य लक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशस्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशस्त एव

नामसंज्ञ—पविभक्तपदेसत्त पुधुत्त इति सासण हि वीर अण्णत्त अतवभाव ण तवभव कध एग ।
घातुसंज्ञ—नाम शासने, हो सत्ताया । प्रातिपदिक—प्रविभक्तप्रदेशत्व पृथक्त्व इति शासन वीर अन्यत्व

(५) द्रव्य सत्तासे अभिन्न है सो उसमे सत्ता प्रकट है । (६) भाव व भाववान अपृथक् होने से द्रव्य स्वयं ही सत्त्वरूपसे जाना जाता है ।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य स्वयं ही स्वरूपतः सत् है ।

दृष्टि—१—भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२३) ।

प्रयोग—स्वयंको परिपूर्ण चैतन्यात्मक सत् निरखकर स्वयंको स्वयंमें अनुभवना ॥१०५॥

अब पृथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण उन्मुद्रित करते हैं—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] भिन्न भिन्न प्रदेशपना [पृथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा ही [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है । [अतद्भावः] उसरूप न होना [अन्यत्व] अन्यत्व है । [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ?

तात्पर्य—भिन्न भिन्न प्रदेश होनेसे तो अन्यत्व जाना जाता है और तद्भाव न होने से अन्यत्व जाना जाता है ।

टीका—भिन्न प्रदेशपना पृथक्त्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यमे समवर्ती है, क्योंकि गुण और गुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका अभाव होता है—शुक्लत्व और वस्त्रकी समवर्ती । टीका—जैसे—जो ही शुक्लत्व गुणके प्रदेश है वे ही वस्त्र गुणीके है, इस कारण वस्त्रमे प्रदेशभेद नहीं है; उसी प्रकार जो सत्तागुणके प्रदेश है वे ही द्रव्य गुणीके है, इस कारण द्रव्यमे प्रदेशभेद नहीं है । ऐसा होनेपर भी उनमें अर्थात् सत्ता और द्रव्यमे अन्यत्व है, क्योंकि वस्त्रमे वस्त्रत्वके लक्षणका अभाव है । अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और

द्रव्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभाग । एवमपि तयोर्नयत्वमस्ति तत्त्वक्षणसद्भावात् । अतः
द्रावो ह्यनयत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव गुणगुणिनोस्तद्भावस्याभावात् शुक्लो
सरोयवदेव । तथाहि—यथा यः किलञ्चक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचर-
मतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवति, न खलु तदखिलेन्द्रियग्रामगोचरोभूतमुत्तरीयं भवति, यच्च
किलाखिलेन्द्रियग्रामगोचरोभूतमुत्तरीयं भवति, न खलु स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः सम-
स्तेतरिन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या कि-
न्नाश्रित्य वर्तितो निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषण विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न
खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदित विशेष्य विधीयमान वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति

अतद्भावः न तद्भूतः यः एकः । मूलधातुः—‘गासु-अनुगिप्ठौ अदादि, पथ क्षणौ भू गत्ताया । उभयपदवि-
वरण—पविभक्तपदेमत्तं प्रविभक्तप्रदेशत्वं पुषत्तं पथकत्वं सासणं ‘गासनं अण्णत्तं अयत्तं अतद्भावो अत-
द्भावः तद्भवः तद्भवत् एव एक-प्रथमा एकवचनः । वीरस्स वीरस्स-पप्ठौ एकवचनः । इदि इति हि न
यथं यथ-अव्ययः । होदि भवति—वर्तमानः अयं पुरुष एकवचनः प्रिया । निरुक्तिः—प्रवर्णनं देशान् प्रदेशः ।

द्रव्यके है ही, क्योंकि गुण और गुणोंके तद्भावका अभाव होता है,—शुक्लत्व और वस्त्रकी
तरह । वह इस प्रकार है कि जैसे एक चक्षुर्इन्द्रियके विषयमें जाने वाला और अन्य सब
इन्द्रियोंके समूहकी गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रियसमूहकी गोचर होने
वाला वस्त्र नहीं है, और जो समस्त इन्द्रियसमूहकी गोचर होने वाला वस्त्र है वह एक चक्षु-
इन्द्रियके विषयमें जाने वाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोंके समूहकी गोचर न होने वाला
शुक्लत्व गुण नहीं है, इस कारण उनके तद्भावका अभाव है, इसी प्रकार, किसीके आश्रय
रहने वाली, निर्गुण, एक गुणरूप बनी हुई, विशेषणभूत विधायक और वृत्तिस्वरूप जो सत्ता
है वह किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे निमित्त, विशेष्यभूत, वि-
धीयमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य नहीं है, तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहने वाला,
गुणवाना, अनेक गुणोंसे निमित्त, विशेष्यभूत, विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप द्रव्य है वह
किसीके आश्रित रहने वाली, निर्गुण, एक गुणसे निमित्त, विशेषणभूत, विधायक और वृत्ति-
स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है । ऐसा होनेसे ही सत्ता और द्रव्य
के वयवित् अन्तिनपदायत्व होनेपर भी उनके सबका एकत्व होगा ऐसी शक्ती नहीं बनती
आह्वय । क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप होता हुआ ज्ञात नहीं होता वह
सबका एक बंसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । परंतु गुण गुणोरूपसे अनेक ही है, यह
अर्थ है ।

प्रसंगविवरण—अनंतरपूव गाथामे सत्ता और द्रव्यमें अन्तरांतरता दिखाई गई थी ।

यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषण विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनथन्तिरत्वेऽपि सर्व-
थैकत्वं न शङ्कनीयं, तद्भावो ह्येकत्वस्य लक्षणम् । यत्तु न तद्भावद्विभाव्यते तत्कथमेकं स्यात् ।
अपि तु गुणगुणिरूपेणानेकमेवेत्यर्थः ॥१०६॥

शास्यते अनेनेति शासन, विशिष्टा ई लक्ष्मी राति ददाति इति वीर तस्य वीरस्य, अन्यस्य भाव अन्यत्वं, तस्य भावः तद्भावः न तद्भावः अतद्भावः, तद्भवतीति तद्भवत् । समास—प्रविभवत् च तत् प्रदेशत्व चेति प्रविभक्तप्रदेशत्व ॥ १०६ ॥

अत्र इस गायामे उक्त तथ्यको समझनेके लिये पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण प्रकट किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) जिनमे पृथक्पना होता है उनके प्रदेश एक दूसरेसे भिन्न होते हैं । (२) सत्ता और द्रव्यके भिन्न भिन्न प्रदेश नहीं है, क्योंकि गुण और गुणीके पृथक् प्रदेशी-
पन नहीं होता है । (३) जो ही सत्ता गुणके प्रदेश है वे ही द्रव्य गुणीके प्रदेश है, अतः उन दोनोंमे प्रदेशविभाग नहीं है । (४) सत्ता और द्रव्यमे पृथक्पना नहीं है, तो भी लक्षणकी दृष्टिसे अन्यपना है । (५) अतद्भाव (कथंचित् उसरूप नहीं) होना अन्यत्वका लक्षण है । (६) सत्ता गुण है, द्रव्य गुणी है । (७) सत्ता गुणका लक्षण द्रव्यके आश्रय रहना, गुणरहित होना, एक गुणमात्र होना, एक विशेषतारूप होना, उत्पादव्ययध्रौव्यैकलक्षण वृत्तिरूप होना है । (८) द्रव्यका लक्षण किसीके आश्रय नहीं रहना, गुणवान होना, अनेकगुणसमुदित होना, विगम्य (जिमकी अनेक विशेषतायें बने) होना, उत्पादव्ययध्रौव्यैकलक्षणसत्तामय होना है । (९) लक्षणभेदसे द्रव्य और सत्तामे अतद्भाव है । (१०) सत्ता और द्रव्यमें अभिन्नता होनेपर भी मध्यमा एकत्व नहीं, उनमे अतद्भाव है । (११) सर्वथा एकत्वका लक्षण तद्भाव है । (१२) सत्ता और द्रव्यमे गुणगुणिरूपसे अन्यपना है, प्रदेशभेद न होनेसे अनन्यपना है ।

निदान्त—(१) सत्ता और द्रव्यमे प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्य सत्त्वमय है । (२) सत्ता और द्रव्यमे लक्षणभेद होनेसे उनमे अतद्भाव है ।

दृष्टि—१- उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (२५) । २- गुणगुणभेदक शुद्ध द्रव्याधिकनय (६६६) ।

प्रयोग—गुण गुणीकी भेदकल्पना छोड़कर अपनेको स्वभावमात्र अनुभवना ॥१०६॥
या अतद्भावकी उदाहरणपूर्वक प्रसिद्ध करते हैं—[सत् द्रव्यं] 'सत्द्रव्य' [च सत्

अथातद्भावमुदाहृत्य प्रययति—

सद्वच्च सच्च गुणो सत्त्वेव य पञ्जत्रो त्ति विस्तारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥१०७॥

सत् द्रव्य व सत् गुण है, सत् है पर्याय व्यक्त यह वचन ।

अथोय अभाव हि को, तदभाव व अतद्भाव कहा ॥१०७॥

सद्द्रव्य सच्च गुण सच्च व पर्याय इति विस्तार । य खलु तस्याभाव ग तदभावात्तद्भाव ॥१०७॥

यथा खल्वेक मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति श्रेषा विस्तारयत्, तथैव द्रव्य द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति श्रेषा विस्तारयते । यथा चकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्, शुक्लो गुण शुक्लो हार शुक्ल सूत्र शुक्ल मुक्ताफलमिति श्रेषा विस्तारयन्, तथैव द्रव्यस्य सत्तागुण सद्व्यस्य सद्गुण सत्पर्याय इति श्रेषा विस्तारयते । यथा चकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्

नामस्रग्—सत् द्रव्य सत् च गुण सत् च एव य पञ्जत्रो त्ति विस्तार ज खलु त अभाव त तदभाव अतद्भाव । धातुस्रग्—परि इ गती, वि स्थर आच्छादन उपसर्गादथ परिवर्तन । प्रातिपदिक—सत् द्रव्य

गुण] और 'सत्गुण' [च] और [सत् एव पर्याय] 'सत् ही पर्याय' [इति] इस प्रकार [विस्तार] सत्तागुणवा विस्तार है । [य खलु] और जो उनमें परस्पर [तस्य अभाव] 'उसका अभाव' अर्थात् उससे होनेका अभाव है सो [स] वह [तद्भावे] उसका अभाव [अतद्भावे] अतद्भाव है ।

तात्पर्य—सत्को ही द्रव्य गुण पर्यायरूपमें समझाया जाता है वे स्वतन्त्र सत् नहीं हैं ।

टीका—जैसे एक मोतियोंकी माला हार है, घागा है और मोती है इस तरह तीन प्रकारसे विस्तारित की जानी है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य है, गुण है और पर्याय है इस तरह तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है । और जैसे एक मातियोंकी मालाका शुक्लद्रव्य गुण "शुक्ल हार", "शुक्ल घागा", और "शुक्ल मोती",—ये तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसी प्रकार एक द्रव्यका सत्तागुण सत् द्रव्य 'सत् गुण' और 'गत् पर्याय'—ये तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है । और जैसे एक मोतियोंकी मालामें जो गुरुत्व गुण है वह हार नहीं है, घागा नहीं है या मोती नहीं है, और जो हार, घागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है,—इस प्रकार एक दूसरमें जो 'उसका अभाव' अर्थात् 'तद्भाव होनेका अभाव' है सो वह 'तद् अभाव' सक्षण वाला 'अतद्भाव' है, जो कि अभावका कारण है । इसी प्रकार एक द्रव्यमें जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है, द्रव्य गुण नहीं है या पर्याय नहीं

यः शुक्लो गुणः स न हारो न सूत्रं न मुक्ताफलं यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिवन्धनभूतः । तथैकस्मिन् द्रव्ये यः सत्तागुणस्तन्न द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच्च द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिवन्धनभूतः ॥१०७॥

सत् च गुण सत् च एव य पर्याय इति विस्तार यत् खलु तत् अभाव तदभाव अतद्भाव । मूलधातु—परि इण् गतो, वि स्तृञ् आच्छादने उपसर्गादर्थपरिवर्तनं । उभयपदविवरण—सत् द्रव्य द्रव्य गुणो गुणः पञ्ज-ओ पर्यायः वित्यारो विस्तार, जो यः अभावो अभाव. तदभावो तदभाव. अतद्भावो अतद्भाव—प्रथमा एक० । तस्स तस्य—पठ्ठी एक० । च एव ति इति खलु—अव्यय । निरुक्ति—विस्तरण विस्तारः । समास—तस्य अभाव. तदभाव., तस्य भाव तदभावः न तदभाव. अतद्भावः ॥ १०७ ॥

हे; और जो द्रव्य या अन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है—इस प्रकार एक दूसरों जो 'उसका अभाव' अर्थात् 'तद्रूप होनेका अभाव' है वह 'तद् अभाव' लक्षण वाला 'अतद्भाव' है जो कि अन्यत्वका कारण है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे पृथक्त्व व अन्यत्वका लक्षण बताया गया था । अब इस गाथामे उदाहरण देकर अतद्भावका स्पष्टीकरण किया गया है ।

तस्यप्रकाश—(१) एक ही आवान्तर सत्को द्रव्य गुण पर्याय इन तीन रूपोंसे ज्ञान में फँसाया जाता है । (२) जैसे एक हारकी सफेदी गुणको सफेद हार है, सफेद सूत है, सफेद मोती है यो तीन प्रकारसे निरखा जाता है ऐसे ही एक द्रव्यके सत्ता गुणको सत् द्रव्य है, सत् गुण है, सत् पर्याय है यों तीन प्रकारसे निरखा जाता है । (३) एक हारमे जो सफेदी गुण है वह न हार है, न सूत है, न मोती है और जो हार सूत मोती है वह सफेदी गुण नहीं यो एकमे दूसरेका अभाव है ऐसा अभाव ही अतद्भाव कहलाता है । (४) एक द्रव्यमें जो सत्ता गुण है वह न द्रव्य है, न अन्य गुण है, न पर्याय है और जो द्रव्य, अन्यगुण व पर्याय है वह सत्ता गुण नहीं यो एकमे दूसरेका अभाव है ऐसा अभाव ही अतद्भाव कहलाता है । (५) अतद्भाव अन्यत्वके परिचयका कारणभूत है । (६) सत्ता व द्रव्यमे अतद्भाव तो है, किन्तु पृथक्त्व नहीं है ।

मिथ्यान्त—(१) द्रव्य गुणी है सत्ता गुण है इतना अतद्भाव इन दोनों अभिधेयोंमे १ ।

टिप्पणी—१—गुणगुणिभेदक शुद्ध सदभूत व्यवहारनय (६६व) ।

प्रयोग—मात्र परिचयके लिये अतद्भावका प्रतिपादन जानकर अतद्भावको गौण कर देनेसे स्वतन्त्रता अनुभवना ॥१०७॥

अथ सवयाऽभावतक्षणत्वमतदभावस्य निषेधयति—

ज द्रव्यं तण्णं गुणो जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थादो ।

एसो हि अतब्भावो गो अभावो त्ति णिदिट्ठो ॥१०८॥

जो द्रव्यं न वह गुण है जो गुण है वह न द्रव्य लक्षणसे ।

अतदभाव ऐसा है किन्तु सवया अभाव नहीं ॥ १०८ ॥

यद्द्रव्यं तत्र गुणो योऽपि गुण स न तत्त्वमर्थः । एष ह्यतदभावो नव अभाव इति निर्दिष्ट ॥ १०८ ॥

एकस्मिन् द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तदभवति, यो गुण स द्रव्यं न भवतीत्येव यद्द्रव्यस्य गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतदभावः । एतावतं वा यत्स्वव्यवहारसिद्धेन पुन-

मामसज्ज—ज द्रव्यं त ण गुणं ज वि गुणं त ण तच्च अरथा एत हि अतब्भाव ण एव अभाव ति णिदिट्ठ । धातुसज्ज—निर दिस प्रक्षणे । प्रातिपदिक—यत् द्रव्यं तत् न गुणं यत् अपि गुणं त न तस्य अप एतत् हि अतदभाव न एव अभाव इति निर्दिष्ट । भूतधातु—निस दिग् अतिसंज्ञने । उभयपक्षविवरण—

अथ अतदभावके सवया अभावरूप लक्षणपनेको निषिद्ध करते हैं—[यत् द्रव्यं] जो द्रव्य है [तत् न गुण] वह गुण नहीं है, [अपि य गुण] और जो गुण है [स न तस्य] वह द्रव्य नहीं है । [अत्यादो] शब्दाथ लक्षणको अपेक्षासे [एष हि अतदभाव] यह ही अतदभाव है, [न एव अभाव] सवया अभाव अतदभाव नहीं है, [इति निर्दिष्ट] ऐसा प्रभुके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ।

तात्पर्य—द्रव्य, गुण, पर्यायमे शब्दाथलक्षणकी अपेक्षा अतदभाव है, सर्वथा अभाव रूप अतदभाव नहीं ।

टीकार्थ—एक द्रव्यमे जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, इस प्रकार द्रव्यका गुणरूपसे न होना अथवा गुणका द्रव्यरूपसे न होना अतदभाव है, क्योंकि इतनेसे ही अयत्वरूप व्यवहार सिद्ध होता है । परन्तु द्रव्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव अतदभाव नहीं है । ऐसा होनेपर एक द्रव्यके अनेकपना का जायगा, उभयदूयता हो जायगी, अथवा अपोहरूपता का जायगी । स्पष्टीकरण—जते चेतन-द्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य है और अचेतन द्रव्यका अभाव चेतन द्रव्य है, इस प्रकार उनके अनेकपना है, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य है, इस प्रकार एक द्रव्यके भी अनेकपना का जायगा । जैसे मुखका अभाव होनेपर मुखत्वका अभाव हो जाता है, और स्वणत्वका अभाव होनेपर मुखका अभाव हो जाता है, इस प्रकार उभयदूयत्व हो जाता है, उसा प्रकार द्रव्यका अभाव होनेपर गुणका अभाव और गुणका अभाव होनेपर द्रव्य

गुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्शिन्याः प्रशिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणामनाद्द्रव्यस्वभावभूत एव तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभूतद्रव्यवृत्त्यात्म-
कत्वात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोगुं रागुणिभावः सिद्धयति ॥१०६॥

परिणाम तत् गुण सदवशिष्ट सत् अवस्थित स्वभाव द्रव्य इति जिनोपदेश इदम् । मूलधातु-वि शिष्यस्य
वोपयोगे चुरादि, अव पठा गतिनिवृत्तौ । उभयपदविवरण—जो यः द्रव्यसहायो द्रव्यस्वभाव. परिणामो
परिणाम. सो स. सदवशिष्टो सदवशिष्ट सदवद्रिद सदवस्थित द्रव्य द्रव्यं जिणोपदेशो जिनोपदेश अव-
प्रथमा एकवचन । सहावे स्वभावे-सप्तमी एक० । खलु त्ति इति-अव्यय । निरुक्ति-परिणमनं परिणाम,
उपदेशन उपदेश. । समास-स्वस्य भाव. स्वभाव द्रव्यस्य स्वभाव द्रव्यस्वभाव, जिनस्य उपदेश. जिनो-
देश ॥१०६॥

वाली द्रव्यवृत्तिका प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणामन होनेसे भले प्रकार द्रव्यका स्वभाव-
भूत ही परिणाम है; और वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणाम अस्तित्वभूत द्रव्यकी वृत्ति
स्वरूप होनेसे, 'सत्' के अविशिष्ट, द्रव्यका रचयिता गुण ही है । इस प्रकार सत्ता और द्रव्य
का गुण-गुणी भाव सिद्ध होता है ।

प्रसंगविवरण—अनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि द्रव्य व गुणमे जो अतद्भाव
कहा गया है सो उसका लक्षण सर्वथा अभाव नहीं है । अब इस गाथामें सत्ता व द्रव्यमे गुण-
गुणिभावको सिद्ध किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य स्वभावमे नित्य अवस्थित रहनेसे सत् है । (२) द्रव्यका
स्वभाव परिणाम है । (३) जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही सत्ता है और वह
अस्तित्वमे अविशिष्ट है । (४) द्रव्याधिककी प्रधानतासे द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व ही
सत् कहा जाता है । (५) पर्यायाधिककी प्रधानतासे उस अस्तित्वसे अनन्य गुण ही द्रव्यका
परिणाम कहा जाता है । (६) सत्ता और द्रव्यका गुणगुणिभाव युक्तिसे सिद्ध है ।

सिद्धान्त—(१) निर्विकल्प वस्तुके परिचयका प्रारम्भ गुणगुणिभेदके व्यवहारसे होता
है ।

दृष्टि—१- गुणगुणिभेदक शुद्ध सद्भूत व्यवहार (६६व) ।

प्रयोग—गुणगुणिभेदसे आत्मवस्तुका मौलिक परिचयका संकेत पाकर अभेद आत्म-
वस्तुमें परम विश्राम पानेके लिये भेदकल्पना छोड़कर चैतन्यमात्र आत्मवस्तुको अनुभवनेका
मार्ग दीया होने देना ॥१०६॥

प्रश्न गुण और गुणीके नानापनका खण्डन करते हैं—[इह] इस विश्वमे [गुणः
इति वा अस्ति] गुण ऐसा कुछ [पर्यायः इति वा] या पर्याय ऐसा कुछ [द्रव्यं विना
द्रव्यं] द्रव्यके बिना नहीं होता; [पुनः द्रव्यत्वं भावः] और द्रव्यत्व उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक

अथ गुणगुणिनोर्नानात्वमुपहृति—

एतत्थि गुणो ति व कोई पञ्चाओ तीह वा विणा दव्व ।

दव्वत्त पुण भावो तम्हा दव्व सय सत्ता ॥ ११० ॥

द्रव्य बिना कोई गुण, अथवा पर्याय कोई कुछ नहीं है ।

द्रव्यत्व भाव उसका, अतः द्रव्य है स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥

नास्ति गुण इति वा कश्चित् पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम् । द्रव्यत्व पुनर्भावस्तस्माद्द्रव्य स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥

न खलु द्रव्यात्पृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात् । यथा सुवर्णं पृथग्भूत तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्पुण्डलत्वादिकमिति वा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वात् न यद्द्रव्यत्व म खलु तद्भावाभ्यो गुण एव भवन् किं हि द्रव्यात्पृथग्भूतत्वेन वतते । न वतत एव । तर्हि द्रव्य सत्तास्तु स्वयमेव ॥ ११० ॥

नामसत्त—ए गुण ति व कोई पञ्चाओ ति इह वा विणा दव्व दव्वत्त पुण भाव त दव्व सय सत्ता । शतुमश—अम सत्ताया । अतिपदिषि—न गुण इति वा कश्चित् पयाय इति वा विना द्रव्य द्रव्यस्य पुनरान तत् द्रव्य स्वयं सत्ता । मूलधातु—अस् भुवि । उभयपदविवरण—ए न ति इति य वा इह वा विणा वेना पुण पुन सय स्वय—अव्यय । गुणो गुण पञ्चाओ पर्याय दवरत्त द्रव्यत्व भावा भाव दव्व द्रव्यत्ता—प्रथमा एकवचन । दव्व द्रव्य (विना द्रव्य)—द्वितीया एकवचन । अतिथ जस्ति—वतमान अय पुण्य एकवचन त्रिया । निरुक्ति—गुण्यते भिद्यत द्रव्य प्रतिबोधनाय यस्ते गुणा । द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्व, भवताव ॥ ११० ॥

सद्भाव है [तस्मात्] इस कारण [द्रव्य स्वयं सत्ता] द्रव्य स्वयं सत्ता है ।

तात्पर्य—गुणपर्यायवान् य उत्पादव्ययघ्नोव्यात्मक होनेसे द्रव्य स्वयं सत्त्वत्त है ।

टीकाय—वास्तवमे द्रव्यसे पृथग्भूत गुण या पर्याय ऐसा कुछ भी नहीं होना, जैसे—

जुवणसे पृथग्भूत उसका पीलापन आदि या उसका कण्टलत्वादि नहीं होना । अथ उम द्रव्य ता स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व नामसे कहा जाने वाला जो द्रव्यत्व है वह वास्तवमे तद्भावा नामसे कहा जाने वाला गुण ही होता हुआ क्या उस द्रव्यसे पृथक् रूपमे रहना है ? नहीं रहना । तब फिर द्रव्य सत्ता होमो स्वयं ही ।

प्रसङ्गविवरण—घनतरपूव गाथामे सत्ता और द्रव्यमे गुणगुणिभावको मिट्ट किया गया था । अथ इस गाथामे गुणगुणीवे भेदको नष्ट किया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) द्रव्यसे घलन कुछ भी गुण नहीं होता । (२) द्रव्यसे घलन कहाँ भी कुछ भी पर्याय नहीं होता । (३) द्रव्यका स्वरूप वृत्तिभूत जो अस्तित्वसे प्रसिद्ध द्रव्यत्व है वह द्रव्यका भावरूप गुण है । (४) द्रव्यका भावरूप गुण द्रव्यमे घटव नहीं रहना । (५)

तो पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवीकुर्युः, यथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्यतिरेकव्यक्तिभिर्यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तो द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्व्यतिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं पर्यायीकुर्युः । यथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्व्यतिरेकमापन्नाभिर्हेमाङ्गदादिपर्यायमात्रो क्रियेत । ततो द्रव्याथदिशात्सदुत्पादः, पर्यायाथदिशादसत् इत्यनवद्यम् ॥१११॥

मदभावनिवद्ध सदसद्भावनिवद्ध प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव—द्वितीया एकवचन । लभदि लभते—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । निरुक्ति—प्रादुर्भवनं प्रादुर्भाव । समास—द्रव्य अर्थः प्रयोजन यस्य स. द्रव्यार्थः पर्याय अर्थः प्रयोजन यस्य स पर्यायार्थः, द्रव्यार्थश्च पर्यायार्थश्च द्रव्यार्थपर्यायार्थौ ताभ्यां द्वौ, सच्च जगच्च मदसती तयो भाव सदसद्भाव तेन निवद्धं सदसद्भावनिवद्ध ॥ १११ ॥

गन्ता है । द्रव्यकी अभिधेयताके समय भी सत्-उत्पादमे द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तिया क्रम-प्रवृत्तिगो प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई द्रव्यको पर्यायरूप करती है; जैसे कि मुवर्णको उत्पादक अन्वयशक्तियां क्रमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्ति-रूपको प्राप्त होती हुई मुवर्णको वाज्रवंधादि पर्यायमात्ररूप करती है । इस कारण द्रव्याधिक-नगके आदेशमे मत्का उत्पाद है, पर्यायाधिकनयके आदेशसे असत्का उत्पाद है, यह तथ्य गम्यता है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे गुणगुणीके नानापनको मिटाया गया था । अब गाथामे द्रव्यपरिणामकी सिद्धिके लिये द्रव्यके सदुत्पादमें व उसीके असदुत्पादमे अविरोध सिद्ध करने है ।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्याधिक दृष्टिसे द्रव्यका सदुत्पाद है । (२) पर्यायाधिक दृष्टिसे द्रव्यका असदुत्पाद है । (३) द्रव्यके ही निरूपणमे अन्वयशक्तियों द्वारा क्रमभावी व्यतिरेक-प्रवृत्तिगो प्राप्त होनेमे द्रव्यका सद्भावनिवद्ध ही प्रादुर्भाव अर्थात् विद्यमानका ही उत्पाद ज्ञात होता है । (४) पर्यायोक्ति ही निरूपणमे उत्पादविनाशचिह्न वाली व्यतिरेकव्यक्तियों द्वारा व्यतिरेकप्रधानतामे असदुत्पाद ज्ञात होता है । (५) पर्यायाधिकप्रधानतामे असदुत्पाद ज्ञात होनेपर भी वे व्यक्ति-रूपको प्राप्त होते हैं । (६) द्रव्याधिकप्रधानतामें सदुत्पाद ज्ञात होनेपर भी जो द्रव्य है वह पर्यायमात्ररूपको प्राप्त होता है । (७) द्रव्याधिकदृष्टिसे सदुत्पाद है । (८) पर्यायाधिकदृष्टिसे असदुत्पाद है । (९) सामान्य दृष्टिसे वैकालिक उत्पाद व्ययोंका आचार वही एक मत्का उत्पाद है ।

अयं सदुत्पादभूत-यत्वेन निश्चिनोति—

जीवो भव भविस्सदि णारोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।

किं द्रव्यं पजहदि ण जह अण्णो कह होदि ॥११२॥

जीव परिणामके पक्ष, नृसुरादिक हो अयं पदमे हो ।

द्रव्यत्वको न तजता, तब फिर वह अयं कसे हो ॥ ११२ ॥

जीवो भवन् भविष्यति नराऽमरो वा परो भूवा पुन । किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदयं कथं भवति ॥ (१२॥

द्रव्यं हि तावद्द्रव्यत्वभूतामवयवशक्तिं नित्यमप्यपत्तियज्झवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यवने प्रादुर्भाव तस्मिन्नपि द्रव्यत्वभूताया अवयवशक्तेरप्रचयनात् द्रव्यमनयदेव । ततोऽनयत्वेन निश्चोयते द्रव्यस्य सदुत्पाद । तथाहि—जीवो द्रव्य भवतार

नामसत्त—जीव भवत णर अमर वा पर पुणो किं द्रव्यं न जह अण्ण कह । यातुसत्त—अयं सत्ताया प जहा त्यागे, हा सत्ताया । प्रतिपदिक—जीव भवत् नर अमर वा पर पुनर किं द्रव्यत्वं न जहत् अयं कथं । मूलधातु—प्र ओहाक् त्यागे, भू उत्ताया । उभयपदविवरण—जीवो जीव णरो नर अमरो अमर परो पर अण्णो अयं—प्रथमा एकवचन । भव भवन्—प्रथमा एक वृद्धन्त । भविस्सदि भविष्यति—भविष्य

दृष्टि—१- ऊर्ध्वसामान्यनय (१६६) । २- ऊर्ध्वविशेषनय (२००) ।

प्रयोग—जिम मुम्मे पहिले अज्ञानचेष्टा की वह मैं आज ज्ञानस्वरूपको निहार रहा हूँ और आगामी कालमें योग्य नरभव पाकर जिनदीक्षा ग्रहण कर निश्चयकरतन्त्रयजातानन्ता नदमें तृप्त होऊँगा वह मैं एक आत्मद्रव्य हूँ अयं नहीं, हाँ अज्ञान पर्याय अयं है व रतन त्रयात्मक पर्याय अयं है ऐसा जानकर सब पर्यायमें गुजरने वाले एक अनयम्बरूप अ तत्त्वरूप को उपासना करना ॥ १११ ॥

अयं सदुत्पादवत् । सब पर्यायोंमें द्रव्यके अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करत है—[जीव]

जीव [भवन्] परिणमता हुआ [नर] मनुष्य, [अमर] देव [या] अथवा [पर] अयं कुछ [भविष्यति] होगा, [पुन] परतु [नृत्वा] मनुष्य देवादि होकर [किं] क्या वह [द्रव्यत्वं प्रजहाति] द्रव्यत्वको छोड़ देता है ? [न जहत्] सो द्रव्यत्वको नहीं छोड़ता हुआ वह [अयं कथं भवति] अयं कसे हो सकता है ?

सावर्त्य—अपने अनेक पर्यायोंमें परिणमता हुआ द्रव्य द्रव्यत्वको न छोड़नेके कारण वह वहीं रहता है, अयं नहीं हो जाता ।

टीका—द्रव्य तो द्रव्यत्वभूत अवयवशक्तिको अभी भी न छोड़ता हुआ सत् हो है ।

और जो द्रव्यके पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद है उसमें भी द्रव्यवस्तुन अवयवशक्तिन अच्युतपना होनेसे द्रव्य अनय ही है, इसलिये अनयत्वेन द्वारा द्रव्यका नदुत्पाद निश्चित

कतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्नलितवृत्तित्वादवश्यमेव भविष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्झति, नोज्झति । यदि नोज्झति कथमन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितत्रिकोटिसत्ताकः स एव न स्यात् ॥ ११२ ॥

अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । भवीय भूत्वा-असमाप्तिकी क्रिया । वा पुनो पुन. किं ण कह कथ-अव्यय । द्रव्यत्वं द्रव्यत्व-द्वितीया एक० । पजहति प्रजहाति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जह जहत्-प्रथमा एक० कृदन्त । होदि भवति-वर्त० अन्य० एक० क्रिया । निरुक्ति-न मरतीति अमर (आयुष पूर्व न मरति), द्रव्यन्द् भाव. द्रव्यत्वम् ॥ ११२ ॥

होता है । स्पष्टीकरण—जीव द्रव्य परिणमता हुआ नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वमे से किसी एक पर्यायमे अवश्य ही होगा, क्योंकि द्रव्यका पर्यायमें होना अनिवार्य है । परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको छोड़ता है ? नहीं छोड़ता यदि नहीं छोड़ता तो वह अन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रैकालिक अस्तित्व प्रगट है जिसके ऐसा वह जीव वही न हो ?

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें द्रव्यके सदुत्पाद व असदुत्पादमे अवरोध सिद्ध किया गया था । अब इस गाथामे सदुत्पादका द्रव्यके अनन्यपनेसे निश्चित किया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) वास्तवमे द्रव्य सदैव सत् है, क्योंकि वह द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता । (२) द्रव्यकी अवस्थाके उत्पादमे भी द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्ति कभी नहीं हटती, अतः प्रत्येक पर्यायमे द्रव्य वहीका वही अनन्य है । (३) द्रव्यका सदुत्पाद अनन्यपनेमे ही है । (४) कुछ भी पर्याय हो क्या द्रव्य वह न रहा ? क्या अन्य हो गया ? नहीं, द्रव्य प्रतिपर्यायमे वही है । (५) द्रव्यान्वयशक्तिरूपसे जो ही सद्भावनिबद्ध उत्पाद द्रव्यसे अभिन्न है ।

निदान्त—(१) जो भी पर्याय होती है वह अन्वित द्रव्यका विशेष है सो वह पर्याय द्रव्यमे अन्य नहीं है ।

टिप्पणी—१- अन्वय द्रव्याधिकनय (२७) ।

प्रयोग—ममाग्रवस्या व मुक्तिग्रवस्यामे मैं ही होता हूं वह कोई अन्य नहीं, अतः ममाग्रवस्यामे तत्त्वमे केवल ही रहूं एतदर्थ अपनेमे केवल चैतन्यस्वरूपकी उपासना करना ॥ १११ ॥
अतः द्रव्यके उत्पादको अन्वयत्वके द्वारा निश्चित करते हैं—[मनुजः] मनुष्य [देवः] देव [नारकः] नारक है, [वा] अथवा [देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्ध [अथवा] [मनुष्य] भी ऐसा न होता हुआ वह [अनन्यभावं कथं लभते] अग्रव्यभावको केवल मेरे अन्वय है ?

प्रयासदुत्पादमयत्वेन निश्चिनोति—

माणुवो ण होदि देवो देवो वा माणुमो व सिद्धो वा ।

एव ग्रहोज्जमाणो अण्णण भाव कथ लहदि ॥ ११३ ॥

नर नहिं सुर सिद्धादिक, सुर नहिं नर सिद्ध आदि परिणतिमे ।

इक अयमय न होता, तब उनमे एकता कैसे ॥ ११३ ॥

तथाहि—न हि मनुजस्त्रिदशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् ।
एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं
जायमानबलयादिविकार काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ॥ ११३ ॥

भू सत्ताया, डुलभपू प्राप्ती । उभयपदविवरण—मणुषो मनुज देवो देव. माणुसो मानुष सिद्धो सिद्ध-
प्रथमा एक० । अहोञ्जमाणो अभवन्—प्रथमा एकवचन कृदन्त । अण्णभाव अनन्यभाव—द्वितीया एक० ।
ण न वा व कथ कथ—अव्यय । होदि भवति लहदि लभते—वर्तमान अन्य [पुरुष एकवचन क्रिया । निरुक्ति-
मनो जात मनुज , दिव्यतीति देव , सिद्धचितिस्म इति सिद्ध । समास—न अन्य. अनन्य अनन्यस्य भाव
अनन्यभाव त ॥ ११३ ॥

भिन्न वस्तु नहीं वह उसरूप परिसृत द्रव्य ही है, अतः असत्के उत्पादकी दृष्टिमें वह द्रव्य भी
अन्य अन्य हुआ समझा जाता है । (५) यह एक परमात्मद्रव्य परमार्थतः मनुष्य व देवादि
पर्यायसे विलक्षण है सो सब पर्यायोमें यह परमात्मद्रव्य एक है, तो भी मनुष्य देवादिक नहीं ।
(६) किसी एक पर्यायमें दूसरा पर्याय नहीं पाया जाता । (७) पर्यायें सब भिन्न-भिन्न अपने
अपने कालमें होते हैं । (८) कोई भी पर्याय दूसरे पर्यायके कालमें न होनेसे सब पर्यायें अन्य
अन्य ही हैं । (९) द्रव्यका हुआ असदुत्पाद पूर्वपर्यायसे भिन्न है ।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक पर्याय विनाशीक है व अन्य पर्यायोसे भिन्न है ।

दृष्टि—१—सत्तागोणोत्पादव्ययग्राह नित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनय (३७) ।

प्रयोग—विभावपर्यायको हेय जानकर व स्वाभाविक पर्यायको उपादेय जानकर स्वा-
भाविक पर्यायके मोनभूत चैतन्यस्वभावकी उपासना करना ॥ ११३ ॥

यव एक ही द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्वके विरोधको दूर करते हैं—[द्रव्याधिकेन]
द्रव्याधिक नयमें [तत् सर्वं] वह सब [द्रव्यं] द्रव्य [अनन्यत्] अनन्य है; [पुनः च] और
[पर्यायाधिकेन] पर्यायाधिक नयसे [तत्] वह (सब द्रव्य) [अन्यत्] अन्य-अन्य है, [तत्काले
तन्मासत्वात्] क्योंकि उस समय द्रव्यकी पर्यायसे तन्मयता है ।

तात्पर्य—प्रत्येक एक ही द्रव्य अपने नाना पर्यायोको क्रमशः करता रहता है, अतः
द्रव्यद्रष्टि व वही एव है, पर्यायदृष्टिसे वह अन्य अन्य है ।

टीका—वास्तवमें सभी वस्तुओंकी सामान्यविशेषात्मकता होनेसे वस्तुका स्वरूप देखने
वाले को प्रत्येक नानान्य और विशेषको जानने वाली दो आँखें—(१) द्रव्याधिक और (२)
पर्यायाधिक हैं । हममें पर्यायाधिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई द्रव्या-
धिक आँखोंसे देखा गया जाता है तब नारकत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व—पर्यायस्वरूप
होने के कारण ही हमें वही सामान्यको देखने वाले और विशेषोंको न देखने वाले जीवोंको

अथ रद्रव्यस्यायत्त्वानन्त्यत्वविप्रतिषेधमुद्धृत्योति—

द्रव्यद्विष्टेण सच्च दच्च त पञ्चयद्विष्टेण पुणो ।

हवदि य अण्णामण्ण तक्काले तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥

द्रव्य द्रव्यायनयसे, सच हं अय अयाय पययी नयसे ।

वयोकि उन उन विशेषो—के क्षणमे द्रव्य तमय है ॥ ११४ ॥

द्रव्यापिबन मव द्रव्य तत्पर्यायाधिक्य पुन । अर्वात् चायदनयत्तत्वात् तमयत्वात् ॥ ११४ ॥

तवस्य हि वस्तुन सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्स्वरूपमुत्पश्यतां यथानम मामायविशेषो परिच्छिन्दती द्वे किल चक्षुषी, द्रव्याधिक पर्यायाधिक्य चेति । तत्र पर्यायाधिक्यमकान्तनिमीलित

नामसत्त—द्रव्यद्विष्टे सच दच्च त पञ्चयद्विष्टेण पुणो ण अण्ण अण्ण तन्नात् तम्मयत्त । धातुसत्त—
हइ मत्ताया । प्रातिपदिक—द्रव्याधिक्य मव द्रव्य तत् पर्यायाधिक्य पुनर अय अनन्य तत्त्वात् तमयत्त्व ।
मूलधातु—भु मत्ताया । उभयपदनिवरण—द्रव्यद्विष्टेण द्रव्यापिबन पञ्चयद्विष्टेण पर्यायाधिक्यन—तृतीया
एक० । सच्च सर्वं दच्च द्रव्य त तत् पञ्च अनयत्—प्रथमा एकवचन । हवन् भवति—वनमान अय पुरर

‘वह सब जीव द्रव्य है’ ऐसा भावित होता है । और जब द्रव्यापिब चक्षुको सबया बद परके
मात्र खुली हुई पर्यायाधिक्य चक्षुके द्वारा दखा जाता है तब जीवद्रव्यम रहने बात नारकव,
तियकव, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप अनेक विशेषाकी दखने बाने और
सामायकी न देखने वाले जीवोको वह जीवद्रव्य अय अय भासित होना है, वयोकि द्रव्य
उन-उन विशेषोंके समय तमय होनेने उन उन विशेषोंसे अनय है—बड़े, घास पने और
कष्टमय अग्निकी तरह । और जब उन द्रव्याधिक्य और पर्यायाधिक्य दोनों सामान्यो एक ही
माय ओलकर इनसे अर्वात् द्रव्याधिक्य तथा पर्यायाधिक्य चक्षुप्राप्ति खा जाता है तब नारक
त्व, तियकव, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्यायोंमें रहने वाला जीवसामान्य तथा जीव
सामान्यमे रहने वाले नारकत्व, तियकव, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वपर्यायम्बन्धन विशेष
एक ही साथ दिखाई दन हैं । वही एक भावसे देखा जाना एक-श अवलारन है और दोनों
भावोंसे देखना संपूर्ण अवलोकन है । इस कारण सवालोकनमे द्रव्यके अयव और अनयव
वि धको प्राप्त नहीं होत ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे द्रव्यके असदुपादको अद्वयते निश्चित किया
गया था । अब इस गायामे एक ही द्रव्यके अयव व अनयवके विरोधना पहिहार किया
गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) अयव पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है । (२) पदार्थका सामान्य

विधाय केवलोन्मीलितेन द्रव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमवलोकयतामनवलोकितविशेषाणां तत्सर्वजीवद्रव्यमिति प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलित केवलोन्मीलितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यवस्थितान्नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकान् विशेषाननेकावलोकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यत्प्रतिभाति । द्रव्यस्य तत्तद्विशेषकाले तत्तद्विशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनान्यत्वात् गणतृणपर्णादारुमयहृदयवाहवत् । यदा तु ते उभे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तुल्यकालोन्मीलिते विधाय तत इतश्चावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थित जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्च तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचक्षुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिध्यते ॥ ११४ ॥

एकवचन प्रिया । तत्काले तत्काले—सप्तमी एकवचन । तन्मयत्तादौ [तन्मयत्वात्—पञ्चमी एकवचन । निरुक्ति—द्रव्यतीति द्रव्य तेन निर्वृत्त तन्मय तस्य भाव तन्मयत्व तस्मात् । समास—द्रव्य अर्थ प्रयोजन यस्य न द्रव्यार्थिक तेन द्र०, पर्याय अर्थ प्रयोजन यस्य स पर्यायार्थिक. तेन प० ॥ ११४ ॥

स्वरूप वैकलिक है । (३) पदार्थका विशेषस्वरूप क्षण क्षणमे नया नया है । (४) सामान्य स्वरूपको जानने वाला नेत्र द्रव्यार्थिकनय है । (५) विशेषस्वरूपको जानने वाला नेत्र पर्यायार्थिक नय है । (६) पर्यायार्थिक नेत्रको बंद कर केवल द्रव्यार्थिक नेत्रसे देखनेपर नारक, तिर्यङ्ग, मनुष्य, देव सिद्ध पर्यायविशेषोमे एक जीवद्रव्य ही प्रतिभान होता है, क्योंकि यहाँ विशेष देखे नहीं गया । (७) द्रव्यार्थिक नेत्रको बंद कर केवल पर्यायार्थिक नेत्रसे जीवद्रव्यमे व्यवस्थित नारकादि पर्यायोमे देखनेपर वे सब विशेष अन्य अन्य ही ज्ञात होते हैं, क्योंकि यहाँ जीवसामान्य देखा नहीं गया । (८) जब द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक दोनों नेत्रोको एक साथ खोलकर देखा जाय तब नारकादि पर्यायोमे व्यवस्थित जीवद्रव्य व जीवद्रव्यमे व्यवस्थित नारकादि पर्यायो एव साथ देने जाते हैं । (९) एक नय नेत्रसे देखनेपर एकदेश दिखाई देता है । (१०) दोनों नय नेत्रोमे देखनेपर सब दिखाई देता है । (११) सबके अवलोकनमे द्रव्यका अन्यत्व व अन्तर्भाव अविरोध सुविदित होता है । (१२) द्रव्यार्थिक नयसे पर्यायसन्तानरूपमे द्रव्य ही विदित होता है । (१३) पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य पर्यायरूपमें भिन्न-भिन्न विदित होता है । (१४) नारकादि दोनों नयोसे एक साथ निरखनेपर द्रव्यका एकत्व व अनेकत्व एक साथ दिखित होता है ।

टिप्पणी—(१) एक ही द्रव्य प्रतिसमय अनिवारित विशेषमय निरखा जाता है ।

अथ सवधिप्रतिषेधनिषेधिका सप्तभङ्गीभवतारयति—

अतिय त्ति य णातिय त्ति य ह्वदि अवत्तवमिदि पुणो दव्व ।

पजायेण दु केण मि तदुभयमादिट्ठमण्ण वा ॥ ११५ ॥

द्रव्य फइ दृष्टिसे, अस्ति नास्ति अवक्तव्य होता है ।

उभय तीरे च त्रयात्मक, यो सब मिल सप्त भग हुए ॥ ११५ ॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् । पययिण तु वनचित् तदुभयमादिष्टमयद्वा ॥ ११५ ॥

स्यादस्त्येव १ स्यानास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्तव्यमेव ५ स्यानास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७ । स्वरूपेण १ पररूपेण २ स्वरूपयोगपक्षेण ३ स्वरूपरूपमेण ४ स्वरूपस्वरूपयोगपक्षेण ५ पररूपस्वरूपयोग-

नामस्तन—त्ति ण य पुणो दु वि वा अवत्तव्व दव्व पज्जाय व तदुभय अट्ठि जण्ण । धातुसप्त—
अन सत्ताया, हव मत्ताया । प्रातिपदिक—इति न च पुनर तु अपि वा अवत्तय इ य पयाय वि तदुभय

दृष्टि—१- अन्वयद्रव्यायिक प्रतिपादक व्यवहार (८३), सत्तासापेक्ष नित्य अगुद पर्यायायिक प्रतिपादक व्यवहार (९४) ।

प्रयोग—जो ही मैं यही सत्तावास्यामि आकुल रहता हूँ यही मैं मुक्तावस्यामि शाश्वत अनाकुल रहूँगा ऐसे निष्पन्नपूर्वक मुक्तिके लिय अविकार चतुर्थस्वभावमय अद्वैत अतस्तत्त्वकी भावना करना ॥ ११४ ॥

अथ समस्त विरोधोको दूर करने वाली सप्तभङ्गीको उतारते हैं— [द्रव्य] द्रव्य [केनचित् पययिण तु] किसी पर्यायसे तो [अस्ति इति च] 'अस्ति' [नास्ति इति च] और किसी पर्यायसे 'नास्ति' [पुन] और [अवक्तव्यम् इति भवति] किसी पर्यायसे 'अवक्तव्य' है, [तदुभय] और किसी पर्यायसे 'अस्ति नास्ति, (ज्ञानो) [या] अथवा [अयत् आविष्टम्] किसी पर्यायसे अथ तीन भगरूप कहा गया है ।

टीका—द्रव्य (१) स्यात् अर्थात् स्वरूपसे अस्ति, (२) 'स्यात् अर्थात् पररूपसे नास्ति', (३) 'स्यात् अर्थात् स्वरूप पररूपके योगपक्षसे अवक्तव्य', (४) 'स्यात् स्वरूपपररूपमे अस्ति-नास्ति', (५) 'स्यात् स्वरूपसे व स्वरूपयोगपक्षसे अस्ति अवक्तव्य', (६) स्यात् अर्थात् पररूपसे व स्वरूपयोगपक्षसे नास्ति अवक्तव्य, और (७) 'स्यात् स्वरूपसे, पररूपसे व स्वरूपयोगपक्षसे अस्ति नास्ति अवक्तव्य' है ।

स्वरूपसे, पररूपसे, स्वारूपके योगपक्षसे स्वरूप और पररूपके व्रमण स्वरूप और स्वरूप-पररूपके योगपक्ष पररूपसे और स्वरूपपररूपके योगपक्षसे, स्वरूपसे, पररूपसे

पद्याभ्यां ६ स्वरूपपररूपस्वरूपयोगपद्यैरादिश्यमानस्य स्वरूपेण सतः, पररूपेणासतः, स्वरूपपाभ्यां युगपद्वक्तुमशक्यस्य, स्वरूपपाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूपस्वरूपयोगपद्याभ्यां सतो वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वरूपयोगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वरूपयोगपद्यैः सतोऽसतो वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैक धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षितविधिप्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तभङ्गिकैवकारविश्रान्तमश्रान्तसमुच्चार्यमाणस्यात्कारामोघमन्त्रपदेन समस्तमपि विप्रतिषेधविषमोहमुदस्यति ॥ ११५ ॥

आदिष्ट अन्य । मूलघातु—भू सत्ताया, अस् भुवि । उभयपदविवरण—त्ति इति ण न पुणो पुनः तु दु वि अपि वा—अव्यय । अवक्तव्य अवक्तव्य पञ्जायेण पर्यायेन—तृतीया एकवचन । केण केन—तृ० ए० । तदुभय आदिष्ट आदिष्ट अण्य अन्य—प्र० एक० । अत्थि अस्ति हवदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । निगन्ति—वातु योग्य वक्तव्य न वक्तव्यं इति अवक्तव्य, परि अयनं पर्यायः । समास—तयो उभय तदुभयम् ॥ ११५ ॥

और स्वरूपपररूपके योगपद्यसे कहे जा रहे स्वरूपसे सत्, पररूपसे असत्, स्वरूपसे युगपत् कहा जानेके लिये अशक्य, स्वरूपरूपके द्वारा क्रमसे सत् व असत्, स्वरूप और स्वरूपयोगपद्य द्वारा सत् अवक्तव्य, पररूप व स्वरूपयोगपद्यके द्वारा असत् अवक्तव्य, स्वरूप व पररूप व स्वरूपयोगपद्यसे सत्-असत् अवक्तव्य—ऐसे अनन्त धर्मों वाले द्रव्यके एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षित-अविवक्षितके विधिनिषेधके द्वारा प्रगट होने वाली सप्तभंगी सतत सम्यग्ज्ञाना उच्चारण किये जा रहे स्यात्कार रूपी अमोघ मन्त्र पदके द्वारा एवकारमे रहने वाले समस्त विरोध-विषमके मोहको दूर करती है ।

सप्तभंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे एक द्रव्यके सदुत्पाद व असदुत्पादका विरोध बनाया गया था । अब इस गायामे सर्वविरोधको दूर करने वाली सप्तभंगीका अवतार किया गया है ।

नव्यप्रकाश—(१) वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है अतः किसी भी धर्मों वस्तुमें किसी विशेषणों को धर्म कहना हो उसमें उसका प्रतिपक्षभूत धर्म भी अन्य दृष्टिसे साधा जाता है । (२) द्रव्यादिष्व दृष्टिमे व पर्यायाधिक दृष्टिसे जब दो धर्म स्वतंत्र परले गये तब एक साथ नहीं रह सकते कारण एक अवक्तव्य धर्म भी हो जाता है । (३) जहां ३ धर्म हो उनके द्विसंयोगी धर्म मिल जाते हैं । (४) जहां ३ धर्म हो उनका त्रिसंयोगी धर्म एक हो जाता है । (५) एक द्रव्य धर्म ३, द्विसंयोगी धर्म ३ व त्रिसंयोगी धर्म १, इस प्रकार सप्त भंगीका प्रकाश मिल जाता है । (६) शेष द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य ही है, पर्यायधर्म ही उसे अनित्य ही है, क्रमशः द्रव्य पर्यायदृष्टि नित्य और अनित्य ही है क्रमशः

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेनान्यत्वं धोतयन्—

एमो त्ति एत्थि कोडं ए एत्थि किरिया सहावणिच्चत्ता ।

किरिया हि एत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥११६॥

या नहीं कि ससारो, जीवोंकी क्रिया प्राकृतिक न बने ।

क्रिया भवफलरहित नहीं, धन्य परम धर्म यों निष्फल ॥११६॥

एष इति नास्ति कश्चित् न नास्ति क्रिया स्वभावनिवृत्ता । क्रिया हि नास्त्यप्यत्र धर्मो यदि नि पत्त परम ॥

इह हि समारिणो जीवस्यानादिकमुद्गलोपाधिर्गन्निधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिक्षणविव
तनस्य क्रिया किल स्वभावनिवृत्तवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायषु न कश्चनाप्येष एवेति

नामसन्न—एन त्ति ए कोडं किरिया सहावणिच्चत्ता अफला धम्म जदि णिप्फल परम । पातुसन्न—
अय सत्ताया कर करणे । प्रतिपदिक—एतत् इति न कश्चित् क्रिया स्वभावनिवृत्ता क्रिया हि अफला

द्रव्य युगपदुभय दृष्टिसे नित्य अवक्तव्य ही है, क्रमशः पर्याय युगपदुभयदृष्टिसे अनित्य अवक्त
व्य ही है, क्रमशः द्रव्य पर्याय व युगपदुभयदृष्टिसे नित्य अनित्य अवक्तव्य ही है । (७) सप्त
भगोव प्रत्येक भगोमे अपेक्षा और निश्चय दोनों होनेसे उनका द्रव्यमे कुछ भी विरोध नहीं है
और न रच संदेह है ।

सिद्धांत—(१) वस्तुकी गति सान भगोमे होती है ।

दृष्टि—१-७—अस्तित्वनय, नास्तित्वनय, अवस्तव्यनय, अस्तित्वनास्तित्वनय, अस्ति-
त्वावस्तव्यनय, नास्तित्वावस्तव्यनय, अस्तित्वनास्तित्वावस्तव्यनय (११४-१६०) ।

प्रयोग—विविध नयसि अफला परिचय प्राप्त करके सब नयसि अतीत महज अत
स्तस्वरे अनुभवका पोरप होने देना ॥ ११५ ॥

अथ निगम विमे जनेके रूपसे उदाहरणरूप विमे गये जीवके मनुष्यादि पर्यायोका
क्रियाफलपनके रूपसे उनका अस्तित्व प्रकाशित करत हैं—[एष इति कश्चित् नास्ति] मुदा
यही है ऐसी ससारमे कोई पर्याय नहीं है, [स्वभाव निवृत्ता क्रिया नास्ति न] और विभाव
पर्याय स्वभावमे निष्ठा न अर्थात् श्रुतिनिष्पन्न क्रिया नहीं हो सो भी बात नहीं है, [क्रिया
हि अफला नास्ति] विचारक्रिया तरनारकादि पर्यायरूप पत्त दणे रहिन नहीं है, [यदि हि
परम धर्म निष्फल] जब कि निविहार परमात्मकी उपलब्धिरूप धर्म मनुष्यादिपर्यायरूप
पत्त देने वाला नहीं है ।

तात्पर्य—विचार क्रियायें नाना सारिक पर्यायरूप परमोकी दती है और ये पर्यायें

दृष्टोत्कीर्णोऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रवृत्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरपमर्द्यमानत्वात् । फलमभिल-
ष्येत वा मोहसंवलनाविलयनात् क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य पूर्वोत्तरदशाविशिष्टचैत-
न्यपरिणामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवलितस्य द्व्यणुक-
कार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्ना-
ण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्व्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभाव-
भूततया परमधर्मास्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

धर्मं यदि परम । मूलधातु—अस भुवि, हुकृञ् करणे । उभयपदविवरण—एसो एष—प्र० एक० । ति इति
ण न हि यदि यदि—अव्यय । कोई कश्चित्—अव्यय अन्तः प्रथमा एक० । अस्ति अस्ति—वर्तमान अन्य पुरुष
एकवचन क्रिया । किरिया क्रिया सहावणिव्वत्ता स्वभावनिरवृत्ता अफला—प्रथमा एकवचन । धर्मो धर्मः
णिष्कलो निष्कलः परमो परम—प्रथमा एकवचन । निरुक्ति—करण क्रिया, भवन भाव, धरण धर्मः ।
समास—स्वभावेन निरवृत्ता स्वभावनिरवृत्ता, न फल विद्यते यस्याः सा अफला, निर्गतं फलं यस्मात् स
निष्कला, परा मा विद्यते यत्र सः परम ॥ ११६ ॥

नानाविध अन्य अन्य है ।

टीका—इस विश्वमे अनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिके सद्भावके कारणसे जिसके प्रति-
क्षण निपरिणामन होता रहता है ऐसे संसारी जीवकी क्रिया वास्तवमे प्रकृति निष्पन्न ही है;
इसलिये उनके मनुष्यादि पर्यायोमे से कोई भी पर्याय 'यही' है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है;
पर्यायों के पर्यायों पूर्व पूर्व पर्यायोके नाशमे प्रवृत्त क्रियाफलरूप होनेसे उत्तर-उत्तर पर्यायोके
हानि नाश होनी है यद्यवा मोहके साथ मिलनका नाश न होनेसे क्रियाका फल तो मानना ही
सार्थक है । वास्तवमे क्रिया चेतनकी पूर्वोत्तर दशासे विशिष्ट चैतन्यपरिणामस्वरूप है । और,
यह क्रिया हमरे अणुमे साथ युक्त अणुकी परिणति द्व्यणुक कार्यकी निष्पादक होनेकी तरह
मोहमे मान मिलन गान्धकी परिणतिमे, मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक होनेसे सफल ही है ।
और जो हमरे अणुमे साथका सम्बन्ध जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे अणुकी परिणति द्व्य-
णुक कार्यकी निष्पादक नहीं है, उसी प्रकार मोहके साथ मिलनका नाश होनेपर द्रव्यकी पर-
माण्वन्तरसंगम होने 'परमधर्म' नाममे कही जाने वाली वही क्रिया मनुष्यादि कार्यकी निष्पा-
दक न होनेका कारण ही है ।

प्रमेयत्व—पुनरपूर्व गायामे सर्वविरोधपरिहारिणी सप्तभगीका अवतार विद्या
का नाम है । इस विद्यामे यह बताया गया है कि जीवकी मनुष्यादि पर्यायों कर्मावीन होनेसे
इस विद्यामे जीवस्वरूप नहीं है और क्रिया फलपनेके कारण उनका

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति—

कम्म णामममक्खं सभायमध अण्णो सहायेण ।

अभिभूय णर तिरिय खेरइय वा सुर कुण्णदि ॥११७॥

नामकमकी प्रकृती, शुद्धात्मस्वभावको दबा करके ।

मनुज तिर्यञ्च नारक, व देव पर्यायमय करता ॥११७॥

कम नामममाह्य स्वभावमधात्मन स्वभावेन । अभिभूय नर तिर्यच नरयिक् वा सुर करोति ॥ ११७ ॥

क्रिया स्वत्वात्मना प्राप्यत्वात्कम्म, तन्निमित्तप्राप्त्यपरिणाम पुद्गलोऽपि तम्, तत्काय भूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभूताया प्रवृत्तत्वात् क्रियाफलमव स्यु । क्रियाऽभावे पुद्गलानां कमत्वाभावात्तत्कायभूतानां तपामभावात् । अयं कथं तं कमण काय-

नाममज्ज—कम्म नामसमवत्त गहाव अध अप्प सहाव णर तिरिय खेरइय वा सुर । धातुसज्ज—अभि भव सत्ताया, कुण करणे । प्रातिपदिक—कम्मन् नामसमाह्य स्वभाव अण आत्मन् स्वभाव णर तिर-

सध्यप्रकाश—(१) ससारी जीवकी पर्याय क्रिया कर्मोपाधिसन्निधिरा निमित्त पारर होनेसे प्रवृत्तिरचित हो है । (२) ससारी जीवके मनुष्यादि पर्यायोमे कुछ भी पर्याय परिणमन स्थिर नहीं है, विनश्वर हो है । (३) ससारी जीवोके उत्तर उत्तर पर्यायोमे पूय पूव पर्याय नष्ट होत जाते हैं, क्योंकि पूव पूव पर्यायोका क्रियाफल ही इस प्रकार है । (४) ससारी जीवोकी पर्यायोकी क्रियाका फल समारम्भमण है, क्योंकि वहाँ मोहका मिला नष्ट नहीं हुआ । (५) ससारी जीवोकी क्रियायें सफल हैं याने ससारभ्रमणरूप फल देने वाली हैं । (६) निर्मोह रत्नप्रपपरिणम अन्तरात्माया परम धम निष्फल है याने ससरणफल देने वाला नहीं है ।

सिद्धांत—(१) शुद्धनयसे जीव द्रव्य रागादिविभावरूप नहीं परिणमता है । (२) प्रशुद्धनिश्चयनयसे जीव मिथ्यात्व रागादिरूप परिणमता है ।

दृष्टि—१—शुद्धनय, प्रतिपक्ष शुद्धनय (४६, ४६ ब) । २—प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग—दु सत्तु-भूत, नैमित्तिक, अस्वभावभूत मनुष्यादिपर्यायोक् । धना मा जानवर वेदल चेत्यस्वरूपमात्र धतस्तत्त्वमे धात्मत्व अनुभवनेका पोष्य होने देता ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादि पर्याये जीवकी क्रियावे फल हैं यह व्यक्त करते हैं—[अथ] वहा [नामसमाह्य कम्म] 'नाम' सज्ञा वाला कम [स्वभावेन] अपने कमस्वभावम [धात्मन स्व भाव अनिनूय] धात्माके स्वभावको टककर [नर तिर्यञ्च नरयिक् वा सुर] मनुष्य, तिर्यच, नारक अपवा देवत्प [करोति] कर देता है ।

स्वभावमुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पितृ-
मन्दचन्दनादिवनराजी परिणमन्न द्रव्यत्वस्वादुत्वस्वभावमुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभा-
कर्मपरिणमनानामूर्तत्वनिरूपरागविशुद्धिमत्त्वस्वभावमुपलभते ॥ ११८ ॥

निर्वृत्ति न हि तत् लब्धस्वभाव परिणममान स्वकर्मन् । मूलधातु—जीव प्राणधारणे, डुलभम् प्राप्ती।
उनप्रपदविवरण—णरणारयतिरियसुरा नरनारकतिर्यक्सुरा जीवा जीवा नामकम्मणिव्वत्ता नामकर्म
निर्वृत्ता ते लब्धनहावा लब्धस्वभावा परिणममाणा परिणममाना—प्रथमा बहुवचन । सकम्माणि स्व
कर्मानि—द्वितीया बहुवचन । निरुक्ति—जीवन्तीति जीव । समास—नरश्च नारकश्च तिर्यक् च सुरश्च नर
नाग्यनिर्गन्धुराः, नामकर्मणानिर्वृत्ता इति नामकर्मनिर्वृत्ताः, लब्ध स्वभाव यैस्ते लब्धस्वभावा ॥११८॥

स्वभावका अभिभव नहीं है । जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं
करता सो स्वकर्मरूप परिणमन होनेसे है, पानीके पूरकी तरह । जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे
और स्वादसे निम्ब-चन्दनादि वन पंक्तिरूप परिणमता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादुत्प
स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूप परि-
णमन होनेसे अपने अमूर्तत्व और निरूपराग-विशुद्धिमत्त्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे मनुष्यादि पर्यायोको जीवकी विभावक्रियान्ता
पत्र बनाया गया था । अब इस गायामे बताया गया है कि मनुष्यादि पर्यायोमे जीवके स्वभाव
का अभिभव किम कारण होता है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) ये मनुष्यादि पर्याय नामकर्मके द्वारा रचे गये हैं । (२) मनुष्यदेह
मे आत्मा टहर रहा है इतने मात्रसे जीवके स्वभावका अभिभव नहीं होता जैसे कि अगूठीन
हीरा लडा है इतने मात्रसे हीराकी ज्योतिका अभिभव नहीं है । (३) जीव वहाँ अपनी विभा-
वक्रियामे परिणम रहा है इस कारण जीवके स्वभावका अभिभव है जैसे कि जलका पूर नीम
व लन्दनके पेड़के मगमे पेड़रूप परिणम कर अपने द्रवत्व व स्वादको खो बैठता है । (४)
जीव पौद्गलकर्मविपाक प्रतिफलनके प्रसंगमे विभावक्रियारूप परिणमनेसे अविकार स्वप्न
प्रतिमान स्वभावको निरस्त कर देता है । (५) स्वपरभावभेदविज्ञानी जीव पौद्गलकर्मवि-
पाकप्रतिफलनके समय ज्ञानदृष्टिके बल द्वारा वृद्धिपूर्वक विभावक्रियारूप न परिणमनेसे अवि-

प्रथम जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पर्यायैरनवस्थितत्व द्योतयति—

जायदि गोव णा णास्सदि खणभगसमुम्भवे जणे कोई ।

जो हि भवो सो विलय्यो सभवविलय ति ते णाणा ॥११६॥

उपजे नहीं न विनशे, तथापि क्षण हि क्षण सर्ग लय होते ।

जो भव वह लय अथवा सभव लय अय अय हुए ॥११६॥

जायते नव न नश्यति क्षणभङ्गसमुद्भवे जन कश्चित् । यो हि भव स विलय सभवविलयाविति तौ नाना ॥

इह तावन्त कश्चिज्जायते न म्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतियडनारकात्मको जीव लोक प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्सगितक्षणभङ्गोत्पाद न च विप्रतिपिद्धमेतत्, सभवविलययोरेकत्वेनानात्वाभ्याम् । यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्व तदा पूर्वपक्ष, यदा तु नानात्व तदोत्तर ।

नामसङ्ग—ण एव क्षणभगसमुद्भव जण कोई ज हि भव त विलय सभवविलय ति त णाणा ।
प्रादुसङ्ग—जा प्रादुर्भावे नस्स नाणे । प्रतिपक्षिक—न एव क्षणभङ्गसमुद्भव जन कश्चित् यत् हि भव त

प्रयोग—स्वभावघातसे अघनेके लिय स्वभाव विभावका भेदविज्ञान कर स्वभावका दशक होनेका घात पोरप होने देना ॥ ११८ ॥

प्रथम जीवकी द्रव्यरूपसे स्थिरता होनेपर भी पर्यायोक्ते अस्थिरताको प्रकाशते हैं—
[क्षणभङ्गसमुद्भवे जने] प्रतिक्षण विनाश और उत्पाद वाले जीवलोकमे [कश्चित्] कोई [न एव जायते] न तो उत्पन्न होता, और [न नश्यति] न नष्ट होता है, [हि] क्योंकि [य व स विलय] जो जीव उत्पादरूप है वही विनाशरूप है [सभवविलयो इति तौ नाना] फिर भी उत्पाद उत्पाद है, विनाश विनाश ही है । इस प्रकार वे उत्पाद और व्यय नाना हैं पर्याय भिन्न भिन्न हैं ।

तात्पर्य—द्रव्यदृष्टिसे जीव वही एव अवस्थित है, पर्यायदृष्टिसे अनवस्थित है ।

टीकाय—वास्तवमें यहाँ न कोई जन्म लेता है और न मरता है, और ऐसा अवस्थित होनेपर भी मनुष्य इव तिर्यच नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामो हानेसे क्षण क्षण होने वाले विनाश और उत्पादके साथ जुड़ा हुआ है । और यह विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उत्पाद और विलयका एकरत्व और अनेकत्व है जब उत्पाद और विलयका एकरत्व है व पूर्वपक्ष है, और जब अनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । इसीका स्पष्टीकरण—अथ — जो दा है वही कुण्ड है' ऐसा कहा जानेपर, यहे और कुण्डके स्वरूपका एकरत्व असम्भव हानेसे त दोनोकी आधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाश है' ऐसा दा जानेपर उत्पाद और विनाशके स्वरूपका एकरत्व असम्भव होनेसे उन दोनोका आधारभूत

स्वभावमुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पितृ-
मन्दचन्दनादिवनराजी परिणमन्त द्रव्यत्वस्वादुत्वस्वभावमुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां
कर्मपरिणमनान्नामूर्तत्वनिरुपरागविशुद्धिमत्त्वस्वभावमुपलभते ॥ ११८ ॥

निवृत्त न हि तत् लब्धस्वभाव परिणममान स्वकर्मत् । मूलधातु—जीव प्राणधारणे, डुलभ् प्राणी
उनयपदविवरण—णरणारयतिरियसुरा नरनारकतिर्यक्सुरा जीवा जीवाः णामकम्मणिव्वत्ता नामकं
निवृत्ता ते लद्धसहावा लब्धस्वभावा परिणममाणा परिणममाना—प्रथमा बहुवचन । सकम्माणि स्व
कर्माणि—द्वितीया बहुवचन । निरुक्ति—जीवन्तीति जीव । समास—नरश्च नारकश्च तिर्यक् च सुरश्च नर
नारकतिर्यक्सुराः, नामकर्मणानिवृत्ता इति नामकर्मनिवृत्ता., लब्ध स्वभाव. यैस्ते लब्धस्वभावा ॥११८॥

स्वभावका अभिभव नहीं है । जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं
करता सो स्वकर्मरूप परिणमन होनेसे है, पानीके पूरकी तरह । जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे
और स्वादसे निम्ब-चन्दनादि वन पंक्तिरूप परिणमता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादुत्व
स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूप परि-
णमन होनेमें अपने अमूर्तत्व और निरुपराग-विशुद्धिमत्त्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे मनुष्यादि पर्यायोको जीवकी विभावक्रियारूप
फल बताया गया था । अब इस गाथामे बताया गया है कि मनुष्यादि पर्यायोमें जीवके स्वभाव
का अभिभव किस कारण होता है ।

तत्प्रकाश—(१) ये मनुष्यादि पर्याय नामकर्मके द्वारा रचे गये हैं । (२) मनुष्यके
में प्राप्ति ठहर रहा है इतने मात्रसे जीवके स्वभावका अभिभव नहीं होता जैसे कि अगूठीमें
हीरा लटा है इतने मात्रसे हीराकी ज्योतिका अभिभव नहीं है । (३) जीव वहाँ अपनी विभाव
प्रतिभासे परिणम रहा है इस कारण जीवके स्वभावका अभिभव है जैसे कि जलका पूर नौका
व समानते पेड़के सगमें पेड़रूप परिणम कर अपने द्रवत्व व स्वादको खो बैठता है । (४)
नौका पीड़नकर्मविपाक प्रतिफलनके प्रसंगमें विभावक्रियारूप परिणमनेसे अविकार स्वभाव
प्रतिभासे स्वभावको तिरस्कृत कर देता है । (५) स्वपरभावभेदविज्ञानी जीव पीड़नकर्मके
प्रतिभासे स्वभावको तिरस्कृत कर देता है जिसकी दृढ़ताके बलसे स्वभावका आविर्भाव

अथ जीवस्थानवस्थितत्वे हेतुमुद्योतयति—

तम्हा दु णत्थि कोई महावममवट्टिदो त्ति ममारो ।

मसारो पुण्णि किरिया मसारमाणस्स दब्बस्स ॥१२०॥

इस कारणसे कोई, ससारमे न स्वभावसमवस्थित ।

ससरण क्रिया होती, ससरमाण हि द्रव्यको है ॥१२०॥

तेस्मानु नास्ति कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति ससार । ससार पुन त्रिया ससरतो द्रव्यस्य ॥ १२० ॥

यत् सन्तु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायरनवस्थित, तत् प्रतीयते न कश्चिदपि

नाममन्त्र—तत्तु ण कोई सहावममवट्टिदो त्ति ससार पुण्णि किरिया मसारमाण स्स । पानुसज्ज—अस
नत्ताया, अब द्वा गतिनिवृत्तौ । प्रातिपदिक—तत्तु न कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति ससार पुनर् त्रिया

एक शाश्वत रहता है, अत जीव द्रव्यपनेसे अवस्थित है । (२) जहाँ मनुष्यपर्याय विलीन
हुमा और पर्याय उत्पन्न हुमा तो वहाँ जो उत्पाद है वही विसय है सो दोनाका आधारभूत
मनुष्यवान जीवद्रव्य अवस्थित रहा । (३) पर्यायदृष्टिसे देखे जानेपर जहाँ देवपर्याय उत्पन्न
हुमा मनुष्यपर्याय विलीन हुमा तो उत्पाद भय है विसय भय है सो देवजीव भय रहा,
मनुष्यजीव भय रहा यो जीव पर्यायोसे अनवस्थित रहा । (४) जैसे जीवद्रव्य पर्यायोसे प्रति
पण अनवस्थित है ऐसे ही सभी द्रव्य पर्यायोसे अनवस्थित हैं । (५) जब जीव पुद्गल स्व
भावपर्यायमे होते हैं व धर्मादिक शेष द्रव्य सदैव स्वभावपर्यायमे होते हैं तो वहाँ ममपरिणमन
शेनेसे पर्यायोसे द्रव्यको अनवस्थितत्व नान नहीं होती है । (६) द्रव्याधिकारसे जीव नित्य
है, पर्यायाधिकारसे जीव अनित्य है । (७) जहाँ भोक्षपर्यायका उत्पाद है और ससारपर्याय
का विनाश है वहाँ उत्पाद विनाश ही भिन्न है, किन्तु उन दोनोका आधारभूत सहज परमा
मद्रव्य वहीका वही एक है ।

सिद्धान्त—(१) जीव पर्यायोके रूपसे अनवस्थित है ।

दृष्टि—१—सत्तागोणोत्पादव्ययग्राह्य नित्य अणुद पयायाधिकारय (३७) ।

प्रयोग—पर्यायोसे भय भय होकर भी पर्यायोके आधारभूत एक घातव्यद्रव्यकी दृष्टि
परा पर्यायोको सहज स्वभावानुरूप होने देनेका नानानुभूतिरूप वीर्य होने दना ॥ ११६ ॥

अब जीवके अनवस्थितपनाका हेतु प्रगट करत हैं—[तस्मात्तु] इसी कारण [ममारो]

[सारमे] [स्वभावसमवस्थित इति] स्वभावसम अवस्थित ऐसा [कश्चित् नास्ति] कोई नहीं
[पुन] और [ससरत] समरण घणान् गतियोमे भ्रमण करत दृष्ट [द्रव्यस्य] जीव द्रव्य
[त्रिया] क्रिया ही तो [ससार] ससार है ।

संसारं स्वभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवस्थितत्वं तत्र ससार एव हेतुः । तस्य मनुष्यादि-
पर्यायात्मकत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणाममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशा-
परित्यागोपादानात्मकः क्रियास्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२० ॥

नमरत् द्रव्य । मूलधातु—अस भुवि । उभयपदविवरण—तस्मात् सप्तात्-पचमी एक० । दु तु ण न ति
र्ति पुण पुन -अव्यय । अत्थि अस्ति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । कोई कश्चित्-अव्यय अन्त
प्रथमा एकवचन । सहावसमवद्विदो स्वभावसमवस्थित -प्र० एक० । ससारे-सप्तमी एक० । ससारो
नमार -प्र० एक० । किरिया क्रिया-प्र० एक० । ससरमाणस्स ससरत -षष्ठी एक० । दव्वस्स द्रव्यस्-
पठ्ठी एक० । निरुवित्त-ससरण ससार । समास-स्वभावे समवस्थित. इति स्वभावसमवस्थित ॥१२०॥

तात्पर्य—सांसारिक पर्यायोमे भ्रमण करने वाला जीव स्थिर एकरूप नहीं रह पाता ।

टीकार्थ—वास्तवमे जीव द्रव्यत्वसे अवस्थित होता हुआ भी पर्यायोसे अनवस्थित है।
इसमे यह प्रतीत होता है कि संसारमे कोई भी स्वभावसे अवस्थित नहीं है और यहाँ जो अन-
वस्थितपना है उसमे संसार ही हेतु है; क्योंकि वह संसार मनुष्यादि पर्यायात्मक होनेके कारा
स्वप्नपसे ही वैसा है । और जो परिणमन करते हुये द्रव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्याग ग्रहणात्मक
क्रिया नामक परिणाम है सो वह संसारका स्वरूप है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि जीव द्रव्यरूपसे अवस्थित
होनेपर भी पर्यायरूपसे अनवस्थित है । अब इस गाथामे जीवके अनवस्थितपनेका कारण
बताया गया है ।

तस्यप्रकाश—(१) संसारमे कोई भी जीव स्वभावसे अवस्थित नहीं है । (२) जीव
भी अनवस्थिततामे कारण संसारभाव ही है । (३) परिणामते हुए जीवद्रव्यका पूर्व विभाव
दशाका परित्याग व उत्तरविभावदशाका ग्रहरूप क्रिया नामक जो परिणाम वही संसारका
भाव है । (४) मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूप क्रिया निष्क्रिय निर्विकल्प शुद्धात्मपरि-
णामके विभाव है । (५) नरनारकादिपर्यायरूप संसार स्वभावविघातका कारण है ।

निदान्त—(१) कर्मविपाकज संसारभावोसे जीवस्वभाव विघातक भाव होते हैं ।

दृष्टि—१- उपाधिमापेक्ष नित्याशुद्ध पर्यायाधिकनय (६१) ।

प्रयोग—अनवस्थित विभावोसे उपयोग हटाकर सदा अवस्थित चैतन्यस्वरूप अ-
नवस्थित ॥१२०॥

अथ परिणामात्मके ससारे कुत पुद्गलश्लेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वमि
त्यत्र समाधानमुपवर्णयति—

आदा कम्ममलमसो परिणाम लहदि कम्मसजुत्त ।

ततो सिलसदि कम्म तम्हा कम्म तु परिणामो ॥१२१॥

कम्ममलीमस आत्मा, कम्मनिबद्ध परिणाम पाता है ।

उससे कम तिलसिले, इससे परिणाम कम हुआ ॥१२१॥

आत्मा कम्ममलीमस परिणाम लभते कमसयुक्तम् । तत श्लिष्यति कम्म तस्मान् कम, तु परिणाम ॥१२१॥

यो हि नाम समारनामायमात्मनस्तथाविध परिणाम स एव द्रव्यकमश्लेषहेतु । अथ
तथाविधपरिणामस्यापि को हेतु, द्रव्यकम हेतु तस्य, द्रव्यकमसयुक्तत्वेनैवोपलम्भात् । एव

नामसज्ञ—अतः कम्ममलीमस परिणाम कम्मसजुत्त ततो कम्म त कम्म तु परिणाम । धातुसज्ञ—
नम प्राप्ती, मिलीम आनिगम । प्रातिपदिक—आत्मन् कम्ममलीमस परिणाम कमसयुक्त तत कम, तत्
कम, तु परिणाम । मूलधातु—हुसभप् प्राप्ती, श्लिष्य आलिङ्गने दिवादि । उभयपदविवरण—आत्मा आत्मा

[समते] प्राप्त करता है, [तत] उस कमसयुक्त परिणामके निमित्तस [कम्म श्लिष्यति] कम
विपक जाता है । [तस्मात्] इस कारण [परिणाम तु कम्म] अशुद्ध पारणाम ही कम्म है
पर्यान् द्रव्यकमके बंधका निमित्त होनेसे मूलरूप तो अशुद्ध परिणाम ही कम्म है ।

सात्पय—भवधारणके कारणभूत द्रव्यकमके बंधका कारण जीवका अशुद्ध परिणाम

टीकार्थ—जो यह 'ससार' नामक आत्माका उस प्रकारका परिणाम है वही द्रव्यकम
विपकनेका हेतु है । अब उस प्रकारके परिणामका भी हेतु कौन है ? द्रव्यकम उसका हेतु
क्योंकि द्रव्यकमकी सयुक्ततासे ही उस प्रकारका परिणाम देखा जाता है । प्रश्न—ऐसा
होनेसे इतरतराश्रय दोष आ जायगा । उत्तर—नहीं धायगा क्योंकि अनादिसिद्ध द्रव्यकमके
साथ संबद्ध आत्माका जो पूर्वका द्रव्यकम है उसको वहाँ हेतुस्वरूपसे स्वीकार किया गया है ।
ऐसा प्रकार नवीन द्रव्यकम जिसका बाधभूत है और पुराना द्रव्यकम जिसका कारणभूत है,
ऐसा आत्माका तथाविधपरिणाम उपचारमे द्रव्यकम ही है, और आत्मा भी अपने परिणामका
निर्ता होनेसे द्रव्यकमका वर्ता भी उपचारसे है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे जीवकी अनवस्थितताका कारण बनाया गया
था । अब इस गाथामे यह बनाया गया है कि परिणामात्मक ससारमें कर्ममलिन य जीव
विकारपरिणाम करता है इससे पुद्गलसम्बन्ध होता है और इससे मनुष्यादिब पर्याय होता है ।

ननीनेतराश्रयदोषः न हि । अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनःप्राक्तनद्रव्यकर्मणास्तत्र हेतु-
त्वेनोपादानात् । एव कार्यकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मत्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो द्रव्यकर्मैव ।
नयान्मा चात्मपरिणामकर्तृत्वाद्द्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ॥१२१॥

कम्ममनिमसो कर्ममलीमस—प्रथमा एक० । परिणाम कम्मसंयुक्त कर्मसंयुक्त—द्वितीया एक० । ततो तत-
अवगम्य पचम्यर्थे । लहदि लभते सिलिसदि विलप्यति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । कम्म कर्म
परिणामो परिणाम—प्रथमा एक० । तम्हा तस्मात्—पचमी एक० । निरुवित्त—अतति सतत गच्छति जानाति
एति आत्मा । समास—कर्मणा मलीमस, कर्ममलीमस, कर्मणा संयुक्त कर्मसंयुक्त त कर्मसंयुक्तम् ॥१२१॥

तथ्यप्रकाश—(१) जीवका विकार परिणाम द्रव्यकर्मबन्धका निमित्त है । (२)
द्रव्यकर्मका विपाक जीवके विकारपरिणामका निमित्त है । (३) अनादिपरम्परासे जीवविकार
व कर्मदशामें निमित्तनैमित्तिक प्रसंग चला आ रहा है । (४) जीवविकारका कार्य (नैमित्तिक)
कर्मदशा है, जीवविकारका कारण (निमित्त) कर्मदशा है, इस कारण जीवविकार उपचारसे
द्रव्यकर्म हो है । (५) जीवविकारके निमित्तसे द्रव्यकर्मका आस्रव बन्ध होता है अतः जीव-
विकार उपचारसे द्रव्यकर्मका कर्ता है । (६) द्रव्यकर्मविपाकके निमित्तसे जीवविकार होता है,
अतः द्रव्यकर्म उपचारसे जीवविकारका कर्ता है । (७) द्रव्यकर्मविपाकके होनेपर ही जीव-
विकार होता है, अतः जीवविकार उपचारसे द्रव्यकर्मका कार्य है । (८) जीवविकारके होनेपर
ही द्रव्यकर्मका आस्रवबन्ध होता है, अतः द्रव्यकर्म उपचारसे जीवका कार्य है ।

सिद्धान्त—(१) जीवविकार व द्रव्यकर्मदशामें परस्पर निमित्तनैमित्तिक योग है ।
(२) जीव विभावग्न मंसारका कर्ता है । (३) जीव द्रव्यकर्मका कर्ता है । (४) जीवविकार
द्रव्यकर्मका कार्य है । (५) द्रव्यकर्म जीवविकारका कर्ता है । (६) द्रव्यकर्म जीवका कार्य है ।

दृष्टि—१- निमित्तदृष्टि (५३अ) । २- अशुद्धनिश्चयनय (४७) । ३- परकर्तृत्व
असद्भूत व्यवहार (१२६) । ४- परकर्मत्व असद्भूत व्यवहार (१३०) । ५-
परकर्तृत्व असद्भूत व्यवहार (१२६) । ६- परकर्मत्व असद्भूत व्यवहार (१३०) ।

अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यवर्माकर्तृत्वमुद्योतयति —

परिणामो मयमादा मा पुण किरिय ति होदि जीवमया ।

किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्म ण दु क्ता ॥१२२॥

परिणाम स्वय आत्मा, परिणाम जीवमयी क्रिया ही है ।

क्रिया कम सो आत्मा, नहीं द्रव्यकमका वर्ता ॥ १२ ॥

परिणाम स्वयमात्मा मा पुन क्रियति भवति जीवमयी । क्रिया कर्मेति मता तस्मात्त्वमनो न तु क्ता ॥

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मव परिणामिन परिणामस्वरूपकतु त्वन परिणामादनयत्नात् । यच्च तस्य तथाविध परिणामः सा जीवमयव क्रिया सवद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात् । ततस्तस्य परमार्थादात्मो आत्मपरिणामात्मकस्य भावकमण एव वर्ता न तु पुद्गलपरिणामात्म-

नामनञ्ज—परिणाम सय अत ता पुण किरिया ति जीवमया क्रिया कम्म ति मदा त कम्म न दु क्तार । धातुसज्ज—हा सत्ताया मय अवबोधन । प्रातिपदिक—परिणाम स्वय आत्मत्वं तत् पुनरु क्रिया

तात्पर्य—जीवक द्वारा जो किया जाय वह कम है, जीवक द्वारा भाव ही किया जाता है, अत जीवका कम द्रव्यकम नहीं धर्मात् द्रव्यकमका वर्ता जीव नहीं ।

टीकार्थ—निश्चयत आत्माका परिणाम वास्तवमे स्वय आत्मा ही है क्योंकि परिणामो परिणामके स्वरूपका वर्ता होनेसे परिणामसे अनय है, और जो उस आत्माका तथा विध परिणाम है वह जीवमयी हो क्रिया है, क्योंकि मव द्रव्याकी परिणामलक्षणक्रिया आत्ममयपना स्वीकार किया गया है । और फिर, जो जीवमयी क्रिया है वह आत्माके द्वारा स्वतन्त्रतया प्राप्य होनेसे कम है । इस कारण परमात्मन आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकम का ही वर्ता है, किन्तु पुद्गलपरिणामस्वरूप द्रव्यकमका नहीं । प्रश्न—तब फिर द्रव्यकमना वर्ता कौन है ? उत्तर—निश्चयत पुद्गलका परिणाम वास्तवमे स्वय पुद्गल ही है क्योंकि परिणामो परिणामके स्वरूपका वर्ता होनेसे परिणामसे अनय है, और जो उग पुद्गलका तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी हो क्रिया है क्योंकि मव द्रव्याकी परिणामस्वरूप क्रिया के निजमयपना स्वीकार किया गया है, और फिर, जो पुद्गलमयी क्रिया है वह पुद्गलक द्वारा स्वतन्त्रतया प्राप्य होनेसे कम है । इस कारण परमात्मा पुद्गल अपने परिणामस्वरूप उग द्रव्यकमका ही वर्ता है किन्तु आत्माके परिणामस्वरूप भावकमका नहीं । इससे यह जानना चाहिय कि आ मा आत्मस्वरूपसे परिणामता है, पुद्गलस्वरूपसे नहीं परिणामता है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूव मायाम बनाया गया था कि विचारभावके कारण द्रव्य

अथैवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नस्य शुद्धत्वनिश्चयात् ज्ञानतत्त्वसिद्धौ शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भो
भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णानामुपसहरति —

कर्ता करणं कर्म फलं च अप्येति निश्चिदो समणो ।

परिणमदि शेषे अण्णां यदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥१२६॥

कर्ता करण कर्म फल, चारों ही जीवको सुनिश्चित कर ।

परमे न परिणमे जो, वह पाता शुद्ध आत्माको ॥१२६॥

न हि तस्य कर्म कर्मफल चात्मेति निश्चितवान् श्रमण । परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मान लभते शुद्धम् ॥

यो हि नामैवं कर्तार करणं कर्म कर्मफल चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्य परि-
गमति न एव विश्रान्तपरद्रव्यमपकं द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानमुपलभते, न पुनरन्यः ।

नामगंज — कर्तार करण कर्म फल च अप्येति निश्चिदो समण एव अण्णां यदि अप्य शुद्ध । धातु-
गमन — परिणम नञीभावे, लभ प्राप्ती । प्रातिपदिक — कर्तृ करण कर्मन् फल च आत्मन् इति निश्चित

दृष्टि—१— उपादानदृष्टि (४६ व) ।

प्रयोग—परको न मैं करता हूँ, परको न मैं भोगता हूँ, जो कुछ मेरा होता है वह
मुझमें ही मुझमें होता है यह जानकर निर्विकल्प होकर जो अपनेमें सहज हो उसे होने
देता ॥ १२४ ॥

यदि तस्य प्रकार ज्ञेयत्वको प्राप्त आत्माकी शुद्धताके निश्चयसे ज्ञानतत्त्वकी सिद्धि होने
पर शुद्ध आत्मान्वयी प्राप्ति होती है, इस प्रकार उसका अभिनन्दन करते हुये द्रव्यसामान्यके
तत्त्वों का प्रसंगिक करने है—[यदि] यदि [कर्ता, करणं, कर्म, कर्मफलं च आत्मा] 'कर्ता,
करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है' [इति निश्चितः] ऐसा निश्चय कर चुका [श्रमणः]
श्रमण [अन्यत्] अन्यत् [न एव परिणमति] नही परिणमता है तो वह [शुद्धं आत्मानं]
शुद्ध आत्माको [लभते] प्राप्त करता है ।

नान्यत्—आत्मा ही सर्वज्ञ है, अन्य कुछ नहीं, ऐसा मानने वाला शुद्ध आत्माको

तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपोद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिप्रधावितोपरागरजितात्मवृत्ति जपापुष्पसन्निधिप्रधावितोपरागरजितात्मवृत्ति स्फटिकमणिखिब परारोपितविकारोऽहमाम ममारी तदापि न नाम मम कोऽप्यातोत्, तदाप्यहमेव एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतः कर्तामम, ग्रह मेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतम कारणमामम ग्रहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्वभाव नात्मना प्राप्य कर्मासम, ग्रहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमनस्वभावस्य निष्पाद्य सौख्यविषय स्तलक्षण दुःखाख्य कर्मफलमासम् । इदानी पुनरनादिप्रसिद्धपोद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधि

श्रमण न एव अन्यत् यदि आत्मन् गुद । मूलधातु—परि नम नम्रीमाव हुनमप प्राप्ती । उमपपदविन रण—वत्ता कर्ता कर्म कर्म फल कारण अप्पा आत्मा—प्रथमा एकवचन । निश्चिद्वदो निश्चितवान्—प्रथमा

मैं जपा कुमुमकी निकटतासे उत्पन्न हुई लालिमासे रजित स्फटिक मणिकी भाति—परके द्वारा आरोपित विकार वाला होनेसे मसारी या तब भी (अनानदशामे भी) वास्तवमे मेरा कोई भी नहीं था । तब भी मैं भकेला ही कर्ता था, क्योंकि मैं भवेला ही विवृण धत-यत्प स्वभाव से स्वतः कर्ता था, मैं भकेला ही करण था, मैं भकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम कारण था, मैं भकेला ही उपरक्त चित्परिणमन स्वभावके कारण अपने द्वारा प्राप्य कर्म था, और मैं भकेला ही उपरक्त चित्परिणमन स्वभावका निष्पाद्य उत्पन्न सौख्यसे विपरीत लक्षण वाला दुःख नामक कर्मफल था । और अब अनादिसिद्ध पोद्गलिक कर्मकी वयनरूप उपाधिकी मनिधिके नाशसे जिसकी सुविधुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा मैं जपा कुमुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविधुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई हो ऐसे स्फटिकमणि की भांति जिमवा परके द्वारा आरोपित विकार बंद हो गया है, ऐसा केवल मोक्षार्थी हूँ । इस सुमुधु दशामे भी वास्तवमे मेरा कोई भी नहीं है । अभी भी मैं भवेला ही सुविधुद्ध चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतः कर्ता ॥ मैं भकेला ही सुविधुद्ध चित्स्वभावसे साधकतम कारण हूँ, मैं भवेला ही सुविधुद्ध चित्परिणमन स्वभावसे आत्माके द्वारा प्राप्य कर्म हूँ, और मैं भवेला ही सुविधुद्ध चित्परिणमन स्वभावका निष्पाद्य अनानुसता लक्षण वाला सौख्य नामक कर्मफल हूँ । इस प्रकार बधमागमे तथा मोक्षमागमे भवेले आत्माकी ही जाने वाले एकरूपपरिणमनक कुमुम परमाणुकी तरह किसी समय परद्रव्यरूप परिणति नहीं होनी । और एकरूपमात्र परिणत परमाणुकी तरह एकरूपको जाने वाला आत्मा परके साथ सबद्ध नहीं होना, तदनन्तर परद्रव्य के साथ सबद्धनाके कारण वह सुविधुद्ध होता है । और कर्ता, करण कर्म तथा वयनरूपको आत्मरूपसे जाना हुआ वह आत्मा पर्यायोमे सकीण नहीं होता, और इस कारण पर्यायोके द्वारा सकीण न होनेसे सुविधुद्ध होता है ।

ध्वमविस्फुरितमुविशुद्धसहजात्मवृत्तिर्जपापुष्पसनिधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव विश्रान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनास्मि मुमुक्षुः, इदानीमपि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक एव सुविशुद्धचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करणमस्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यमनाकुलत्वलक्षणं मोक्षसाध्य कर्मफलमस्मि । एवमस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ चात्मानमेकमेव भावयतः

एत० वृद्धन् क्रिया । समणो श्रमण—प्र० एक० । परिणमदि परिणमति लहदि लभते—वर्तमान अन्य पुरुष एक्यचन क्रिया । अण्य अन्यत्—द्वि० एक० । अप्पाण आत्मान सुद्ध शुद्ध—द्वितीया एक० । निरुक्ति—करो-

अब इसी आशयको व्यक्त करनेके लिये काव्य कहते हैं—द्रव्यान्तर इत्यादि । अर्थ—अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा हटा लिया है आत्माको जिसने तथा समस्त विशेषोंके समूहको सामान्यमे लीन किया है जिसने ऐसा जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मीको लूट लेने वाला शुद्धनय है, उमने उरफट विवेकके द्वारा आत्मस्वरूपको विविक्त किया है ।

अब शुद्धनयके द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करने वाले आत्माकी महिमा बतानेके लिये काव्य कहते हैं इत्युच्चेदात् इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार परपरिणतिके उच्छेदसे तथा कर्ता कर्म इत्यादि भेदोंकी आंतिके नाशसे भी सुचिरकालसे जिसने शुद्ध आत्मतत्त्वको उपलब्ध किया है, ऐसा विशासमान सहज महिमा वाला यह आत्मा, चैतन्यमात्ररूप निर्मल तेजमे लीन होता हुआ सर्वदा मुक्त हो रहेगा ।

अब द्रव्यविशेषके वर्णनकी सूचनाके लिये श्लोक कहते हैं, द्रव्य इत्यादि । अर्थ—इस प्रकार द्रव्यसामान्यता विज्ञान मूलमे है जिसके ऐसा मनोभाव करके, अब द्रव्यविशेषके परिणामका विचार किया जाता है ।

अनंशविषयता—अनन्तरपूर्व गायामे ज्ञान, कर्म व कर्मफलको आत्मरूपसे निश्चित किया गया था । अब इस गायामे बताया गया है कि सर्व स्थितियोंमे व सर्व कारकोंमे शुद्ध (सर्वत्र) आत्मतत्त्वकी ही उपलब्धि होती है ।

तत्त्वज्ञान—(१) यद्यपि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्यको परिणमानेमे असमर्थ है । (२) जो कर्म कर्मफल के समान सब आत्मा ही है यह निश्चित कर लेता है वह तत्त्वज्ञानको परिणामके लिये प्रयत्न ही नहीं करता । (३) जो अपने सब कारकोंमे स्वकी ही उपलब्धि है और जिसने भी परद्रव्यरूप नहीं परिणमता वही परसंपर्करहित विलीन परमा-

परमाणोरिवैकत्वभावनो-मुखस्य परद्रव्यपरिणतिन जातु जायत । परमाणुरिवभाद्रितवत्वश्च
परेण नो सपृच्यते । तत परद्रव्यासप्तुक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । वतु करणकर्मफलानि चा
त्मत्वेन भावयन् पर्यायेन सकीर्यते, तत पर्यायासकीर्णत्वाच्च सुविशुद्धो भवतीति ॥ द्रव्यान्तर
व्यतिकरादपसारितात्मानामान्यमजितसमस्तविशेषजात । इत्येष शुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मीलु
पटाक उदकटविवेकविविक्तनस्त्व ॥७॥ इत्युच्छेदात्परपरिणत वतु कर्मादिभेदभ्रान्तिष्वसादपि
च सुधिरात्लब्धशुद्धात्मतत्त्व । सञ्चि मात्रे महसि विशदे मूर्च्छितश्चेतनोऽय स्यात्सत्युद्यत्सह
जमहिमा सवदा मुक्त एव ॥८॥ द्रव्यसामा यविज्ञाननिम्न कृत्वेति मानसम् । तद्विरोधपरिज्ञान
प्राधारः क्रियतेऽधुना ॥९॥ इति द्रव्यसामा यप्रज्ञापनम् ॥ १२६ ॥

सोनि बना, त्रियते अनेनेनि करण त्रियते यत् वम ॥ १२६ ॥

शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है । (४) ज्ञानीके चित्तनये केवल आत्मा ही सब कारणरूप
है । (५) जब मैं कर्मविपाकसे आरोपित विकार वाला था तब भी मैं ही झकेला उपरक्त
चित्त्वभावसे परिणमता हुआ स्वतन्त्र कर्ता था । (६) विकारपरिणमनके समय मैं ही झकेला
उपरक्त चित्त्वभावसे साधकतम कारण था । (७) विकारपरिणमनके समय मैं ही विकार-
परिणमनरूप हुआ झकेला अपने द्वारा प्राप्य वम था । (८) विकारपरिणमनके समय मैं ही
झकेला उपरक्तचित्परिणमन स्वभावका निष्पाद्य क्लेशरूप कर्मफल था । (९) जब मैं उपाधि-
विध्वंसम प्रकट सहजात्मवृत्ति वाला परारोपित विकारसे भ्रान्तात मोक्षभिलाषी हुआ हू तो
इस समय भी मैं झकेला ही विशुद्ध चित्त्वभावसे स्वतन्त्र कर्ता हू । (१०) विकारप्रणमनके
समय मैं ही झकेला विगुडचित्त्वभावसे साधकतम कारण हू । (११) विकारप्रणमनके समय
मैं ही झकेला विगुड चित्त्वभावरूप परिणमने वाला घामा द्वारा प्राप्य वम हू । (१२)
विकारप्रणमनके समय मैं ही झकेला विगुड चित्त्वभावका निष्पाद्य भ्रान्तुल स्वरूप सहज
प्रान्दरूप वमफल हू । (१३) बघपदति व मोक्षपदतिमे बारवभूत यह मैं एक ही आत्मा
। (१४) बघपदति व मोक्षपदतिमे एक आत्माको ही निरखने वाले भव्यात्माके परद्रव्य
रिणति नही होनी है । (१५) एषत्वनिश्चयगत जीवसे परद्रव्यसपक्व नही होता । (१६)
आत्मा परद्रव्यसपक्वरहित हो जानेसे मृद हो जाता है । (१७) कर्ता, वरण, वम व वमफल
ही आत्मरूपसे भाने वाला पर्यायेसे सकीर्ण नही होता । (१८) पर्यायेसे सकीर्ण ॥ होने
आत्मा जीव सुविगुड होता है ।

सिद्धांत—(१) सोपाधि स्थितिमें कर्ता करण वम वमफल परारोपित विकार वाला
येह जीव है । (२) निरुपाधि स्थितिमें कर्ता करण वम वमफल यह निविकार जीव है ।

अयं द्रव्यविशेषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेषं निश्चिनोति—

द्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवओगमओ ।

पोगलदव्वप्पमुहं अचेदणं हवदि य अजीवं ॥१२७॥

द्रव्यं तु जीव अजीव हि, जीव सदा चेतनोपयोगमयी :

पुद्गलद्रव्यादि अचे-तन द्रव्य अजीव कहलाते ॥१२७॥

द्रव्यं जावोऽजीवो जीव पुनश्चेतनोपयोगमयः । पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चाजीव ॥ १२७ ॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तदधिरूढविशेषलक्षणसद्भा-
वादन्त्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपलोक्यते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः ।
अजीवस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्य कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च व्यक्तयः । विशेष-
लक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्व-

नाममज्ञ—द्रव्यं जीव अजीव जीव पुण चेदणोवओगमओ पोगलदव्वप्पमुहं अचेदणं य अजीव ।
पानुगमं—एव सत्ताया । प्रातिपदिक—द्रव्यं जीव अजीव जीव पुनर् चेतनोपयोगमय पुद्गलद्रव्यप्रमुख
अजीव न अजीव । मूलधातु—भू सत्ताया । उभयपदविवरण—द्रव्यं द्रव्यं जीव जीव अजीव अजीव

दृष्टि—१—अशुद्ध निश्चयनय (४७) । २—शुद्ध निश्चयनय (४६) ।

प्रयोग—सर्वत्र अपना एकत्व निरखकर सहज एकत्वमे रमनेका पीरुष होने देना ॥१२६॥

अयं द्रव्यविशेषका प्रज्ञापनं होता है—उममे पहिले द्रव्यके जीवाजीवस्वरूप विशेष
को निश्चिन करते हैं—[द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः] जीव और अजीव है । [पुनः] उनमें
[चेतनोपयोगमयः] चेतनाम्बुधर ज्ञान दर्शन उपयोग वाला तो [जीवः] जीव है, [च] और
[पुद्गलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः] पुद्गलद्रव्यादिक चेतनारहित द्रव्य [अजीवः भवति] अजीव है ।

नाममज्ञ—द्रव्यते दो प्रकार है—जीव और अजीव, उनमें चेतन तो जीव है और
चेतन पुद्गल धर्म धर्म मानाग व काल अजीव है ।

रूपत्वेन द्योतमानशानपायि-या भगवत्या सवित्तिरूपया चेतनया तत्परिणामलक्षणैः द्रव्यवृत्ति-
रूपलोपयोगेन च निवृत्तत्वमवतीर्णं प्रतिभाति न जीवः । यत्र पुनरुपयोगसहचरिताया यशो-
दितलक्षणायाश्चेतनायाः अभावाद्बहिर्नन्तश्चाचेतनत्वमवतीर्णं प्रतिभाति सोऽजीवः ॥१२७॥

आवा जाव चेदणोवओगमओ चेतनोपयोगमय पागलदव्वप्पमुह पुद्गलद्रव्यप्रमुत्त अचेदण अचेतन
अजीव अजीव—प्रथमा एववचन । एवंदि भवति—वतमान अय पुरूप एववचन त्रिया । निरुक्ति—द्रवति
द्रोप्यति अदुदुबत् यदिति द्रव्य, जीवति जीवप्यति अजीवत् याऽसौ जीवः । समाप्त—पुद्गलद्रव्य प्रमुत्त
येषु स पुद्गलद्रव्यप्रमुत्त ॥ १२७ ॥

तरित प्रतिभासता है वह जीव है । और जिसमें उपयोगके साथ रहने वाली, यथोक्त लक्षण
वाली चेतनाका अभाव होनेसे बाहर तथा भीतर अचेतनत्व अवसरित प्रतिभासता है, वह
अजीव है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें मात्र ज्ञानस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर मृदात्माकी
उपलब्धि होना बताया गया था । अब इस गाथासे द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन किया जायगा
जिसमें इस गाथामें द्रव्यके जीव व अजीव ये दो प्रकार बताये गये हैं ।

तत्त्वप्रकाश—१- द्रव्य द्रव्य सब द्रव्य हैं इस दृष्टिसे द्रव्यमें द्रव्यत्व सामान्य है ।
२- द्रव्यमें विशेषलक्षणका सद्भाव अवश्य है जिसके कारण एकद्रव्य दूसरे द्रव्यसे अलग है
यह जाना जाता है । ३- द्रव्यमें अयो-यव्यवच्छेद होनेसे द्रव्यके मूलमें जीव व अजीव ये
दो प्रकार हैं । ४- जीव तो सब आत्मद्रव्य है । ५- अजीवके ५ प्रकार हैं—पुद्गलद्रव्य,
धमद्रव्य, अधमद्रव्य, आकाशद्रव्य व कालद्रव्य । ६- जीवका विशेष लक्षण चेतना एवं उपयोग
है, क्योंकि जीवद्रव्य भगवती चेतनाके द्वारा व चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रचित
है । ७- अजीवका विशेष लक्षण अचेतनपना है, क्योंकि उसमें चेतनाका अभाव होनेसे शक्ति
व ध्यक्ति दोनोंमें अचेतनपना है ।

सिद्धान्त—१- लक्षणभेदसे जीव व अजीवमें विलक्षणता ज्ञात होती है ।

दृष्टि—१- विलक्षणमय (२०३) ।

प्रयोग—अपना लक्षण निरखकर अपनेकी पहचानकर अलक्षण अथ तत्त्वोंमें विभक्त
स्वलक्षणमात्र अन्तस्तत्त्वकी उपासना करना ॥१२७॥

अब सोचालोकनेके विशेषकी निश्चित करते हैं [आवागे] आवागमें [य] जा माग
[पुद्गलजीवनिबद्ध] पुद्गल और जीवसे निबद्ध है, तथा [धर्माधर्मास्तिबाधकालादय चेतन]
धर्मास्तिबाध, अधर्मास्तिबाध और कालद्रव्यसे युक्त है [स] वह [मयवासे तु] मदा हो

अथ लोकालोकत्वविशेषं निश्चिनोति—

पोगलजीवणिवद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालङ्ढो ।

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सब्बकाले दु ॥१२८॥

जितने नभमें रहते, धर्म अधर्म काल जीव व पुद्गल ।

लोकाकाश हि उत्तनी, अवशिष्ट तथा अलोक सदा ॥१२८॥

पुद्गलजीवनिवद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य । वर्तते आकाशे यो लोक स सर्वकाले तु ॥१२८॥

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसद्भावात् । स्वलक्षणं हि लोकाय पट्द्रव्यसमवायात्मकत्वं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम् । तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थितौ आस्कन्दतस्तद्गति-
मिदं निश्चिनोत्यनभूतो च धर्माऽधर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्य-

नामसंज्ञ—पोगलजीवणिवद्ध धम्माधम्मत्थिकायकालङ्ढ आगास ज लोग त सब्बकाल दु ।
पानुगंज—णि वध वधने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—पुद्गलजीवनिवद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य आकाश

[लोकः] लोक है ।

तात्पर्य—आकाशके जितने देशमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म व कालद्रव्य है वह लोक है ।

दुललितस्तत्तावदाकाश शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षण यस्य स लोक यत्र यावति पुनराकाशो जीवपुद्गलयोगतिस्थितौ न सप्रवतो धर्माधर्मो नावस्थितो न कोऽपि दुललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्य सोऽलोक ॥१२८॥

यत् लोक तत् सवकाल तु । भूतपातु—नि बध धधने वृत्तु वतने । उभयपदविवरण—योगलजीवनिबद्धो पुद्गलजीवनिबद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालादप्य—प्रथमा एववचना । आगमे आकाशे—सप्तमी एववचन । जो य लोको लोक सो स—प्रथमा एववचन । सवकाले सवकाले—सप्तमी एववचन । दु तु—अवयव । वृत्ति वतते—वतमान अयं पुरुष एववचन त्रिया । निश्चित—पूयते गलयते इति पुद्गल , जीवतीति जीव , धरति गतो जीवपुद्गलान् इति धम (द्रव्यम्) , कलयति सर्वा नीति काल , आवागन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स आकाश लक्ष्यते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स लोक , सप्ततीति सब । समाप्त—पुद्गला जीवाश्चेति पुद्गलजीवा त निबद्ध पुद्गलजीवनिबद्ध , धमश्च अपमश्च धर्माधर्मौ धर्माधर्मौ च तौ अस्तिकायो चति धर्माधर्मास्तिकायो धर्माधर्मास्तिकायो च कालद्वयनि धर्माधर्मास्तिकाया तौ आदप्य इति धर्माधर्मास्तिकाय कालादप्य ॥ १२८ ॥

हे । ३—चेतनालक्षण जीव हे । ४—अचेतनालक्षण अजीव हे । ५— गतिस्थिति धर्मात्मक जीव पुद्गलकी गतिमे निमित्तभूत द्रव्य धमद्रव्य हे । ६— गतिस्थितिधर्मात्मक जीव पुद्गलकी स्थितिमे निमित्तभूत द्रव्य अघमद्रव्य हे । ७— सवद्रव्योके परिणमनमे निमित्तभूत पदाध काल द्रव्य हे । ८— जीव, पुद्गल, धम, अघम, काल ये द्रव्य जितने आकाशमे अवस्थित हों वह लोक हे । ९— जितने आकाशमे जीव पुद्गलकी गतिस्थिति समव नहीं, धम, अघम, कालद्रव्य अवस्थित नहीं उतना केवल आकाश अलोक हे ।

सिद्धात—१- परके सयोग वियोगसे एक ही द्रव्य दो रूप विदित होता है ।

दृष्टि—१- पर सपक् सापेक्ष अनुद द्रव्याधिक नय (२६५) ।

प्रयोग—आकाशके असीम परिमाण व लोकके विशाल परिमाणको जानकर बिंदु मात्रक प्रनुपातसे भी कम परिचित क्षेत्रका व्यामोह न कर आत्मपदशेषों आत्मस्वरूपका समव अनुभवना ॥१२८॥

अब 'त्रिया' रूप और 'भाव' रूप द्रव्यके भावोका भेद निश्चित करते हैं—[पुद्गल जीवात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल जीवात्मक लोकके [परिणामात्] परिणमनसे, और [सत्ता तात् वा भेदात्] मिलने और पृथक् होनेसे [उत्पादस्थितिभगा] उत्पाद, ध्रौव्य और ध्रुव [आयन्ते] होत हैं ।

तात्पर्य—पुद्गल व जीव ये दो प्रकारके द्रव्य त्रियावान व भाववान है शेषके द्रव्य

अथ लोकालोकत्वविशेषं निश्चिनोति—

पोगलजीवणिवद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालड्डो ।

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सव्वकाले दु ॥१२८॥

जितने नभमे रहते, धर्म अधर्म काल जीव व पुद्गल ।

लोकाकाश हि उतनी, अवशिष्ट तथा अलोक सदा ॥१२८॥

पुद्गलजीवनिवद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य । वर्तते आकाशे यो लोकः स सर्वकाले तु ॥१२८॥

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसद्भावात् । स्वलक्षणं हि लोकास्य पदद्रव्यसमवायात्मकत्वं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम् । तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थितौ आस्कन्दतस्तद्गति-
गिनानिबन्धनभूतौ च धर्माधर्माविव्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्य-

नामसंज्ञ—पोगलजीवणिवद्ध धम्माधम्मत्थिकायकालड्ड आगास ज लोग त सव्वकाल दु ।
धानुमंज—जि तथ वधने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—पुद्गलजीवनिवद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य आकाश

[नोटः] लोक है ।

तात्पर्य—आकाशके जितने क्षेत्रमे जीव पुद्गल धर्म अधर्म व कालद्रव्य है वह
लोक है ।

दुललितस्तत्तावदाकाश शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षण यस्य स लोक यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोगतिस्थितौ न सम्भवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ न कालो दुललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्य सोऽलोक ॥१२८॥

एतु लोक तत् सवकाल तु । भूलघातु—नि वध वधने कृतु वतने । उभयपदविवरण—योगलजीवणि-बद्धो पुद्गलजीवनिबद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालबद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालादयः—प्रथमा एकवचन । आगामे आकाशे—सप्तमी एकवचन । जो य लोगो लोक सो स—प्रथमा एकवचन । सवकाले सवकाले—सप्तमी एकवचन । कु तु—अव्यय । वट्टि वतते—वतमान अन्य पुरुष एकवचन त्रिया । निषिन्—पूयते गलयते इति पुद्गल , जीवतीति जीव चरति गती जीवपुद्गलान् इति धम (द्रव्यम्), कलयति सर्वा गीति काल , आकाशान्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स आकाश रोच्यते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स लोक , सरतीति सव । समास—पुद्गला जीवाश्चेति पुद्गलजीवा त निबद्ध पुद्गलजीवनिबद्ध , धमश्च अधमश्च धर्माधर्मौ धर्माधर्मौ च तौ अस्तिकायो चति धर्माधर्मास्तिकायो धर्माधर्मास्तिकायो च कालश्चति धर्माधर्मास्तिकाया त आदय इति धर्माधर्मास्तिकाय कालादय ॥ १२८ ॥

हे । १—चेतनात्मण जीव हे । ४—अचेतनात्मण अजीव हे । ५— गतिस्थिति धर्मात्मक जीव पुद्गलकी गतिमे निमित्तभूत द्रव्य धमद्रव्य हे । ६— गतिस्थितिधर्मात्मक जीव पुद्गलकी स्थितिमे निमित्तभूत द्रव्य अधर्मद्रव्य हे । ७— सबद्रव्योंके परिणमनमें निमित्तभूत पदार्थ काल द्रव्य हे । ८— जीव, पुद्गल, धम, अधम, काल ये द्रव्य जितने आकाशमे अवस्थित हों वह लोक है । ९— जितने आकाशमे जीव पुद्गलकी गतिस्थिति सम्भव नहीं, धर्म, अधर्म, कालद्रव्य अवस्थित नहीं उतना केवल आकाश अलोक है ।

सिद्धान्त—१- परके सयोग वियोगसे एक ही द्रव्य दो रूप विदित होता है ।

दृष्टि—१- पर सपक् सापेक्ष अनुदृष्ट द्रव्याधिक नय (२६५) ।

प्रयोग—आकाशके असौम परिमाण व लोकके विनाश परिमाणको जानकर बिंदु मात्रके अनुपातसे भी कम परिचित क्षेत्रका व्यामोह न कर आत्मप्रदेशमें आत्मस्वरूपका सम्भव अनुभवना ॥१२८॥

धम 'क्रिया' रूप घोर 'भाव' रूप द्रव्यके भावीका भेद निश्चित करते हैं—[पुद्गल-जीवात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल जीवात्मक लोकके [परिणामात्] परिणमनसे, घोर [सत्ता तात् वा भेदात्] मिलने घोर पृथक् होनेसे [उत्पादस्थितिनगा] उत्पाद, द्रौढ्य घोर दृढ [जायन्ते] होत हैं ।

सात्पय—पुद्गल व जीव य दो प्रकारके द्रव्य त्रिधावान व भाववान है जेवने दृष्ट

अथ लोकालोक्तविशेषं निश्चिनोति—

पोगलजीवणिवद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालङ्ढो ।

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सव्वकाले दु ॥१२८॥

जितने नभमें रहते, धर्म अधर्म काल जीव व पुद्गल ।

लोकाकाश हि उतनी, अवशिष्ट तथा अलोक सदा ॥१२८॥

पुद्गलजीवणिवद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः । वर्तते आकाशे यो लोक स सर्वकाले तु ॥१२८॥

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोक्तत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसद्भावात् । स्वलक्षणं हि लोभ्य पदद्रव्यसमवायात्मकत्वं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम् । तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलो गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थितौ आस्कन्दतस्तद्गति-
गतिनिवर्त्यनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्यः ।

नामयन्त—पोगलजीवणिवद्ध धम्माधम्मत्थिकायकालङ्ढ आगास ज लोग त सव्वकाल दु ।
पोगलजीवणिवद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य आकाशे जितने नभ वधने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—पुद्गलजीवणिवद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य आकाशे

[नोटः] लोक है ।

तात्पर्य—आकाशके जितने क्षेत्रमे जीव पुद्गल धर्म अधर्म व कालद्रव्य है वह लोक है ।

त्वात् परिणामेनोपात्तावय यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्पद्यमानभज्यमानानि भाववन्ति भवति । पुद्गलास्तु परिस्पन्स्वभावत्वात्परिस्पन्नेन भिन्ना सघातन सहता पुनर्भेदेनात्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमाना क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्नेन नून नकमनोकमपुद्गलेभ्यो भिन्नास्तै सह सघातन सहता पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमाना क्रियावन्तश्च भवन्ति ॥ १२६ ॥

भेदात्—पचमी एकवचन । जायते जायते—वर्तमान जय पुरुष बहुवचन क्रिया । निश्चित—उत्पादन उत्पाद, स्थान स्थिति, भज्जन भज्ज, सहनन सघात भेदन भेद । समाप्त—उत्पादश्च स्थितिश्च भज्जश्च उत्पादस्थितिभज्जा ॥ १२६ ॥

पृथक् हुए, वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं ।

प्रसंगविचरण—अनन्तरपूर्व गाथाम द्रव्यका लोक अलोकपनेका विशेष निश्चित किया या । अब इस गाथामे द्रव्यके भावोका क्रियारूप व भावरूप भेद निश्चित किया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) सब द्रव्योमे कुछ द्रव्य तो क्रियावान व भाववान हैं और कुछ द्रव्य क्रियावान नहीं, किन्तु केवल भाववान हैं । (२) जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य क्रियावान भी हैं व भाववान भी हैं, क्योंकि इन द्रव्योमे परिस्पन् भी है और परिणाम भी है । (३) धम, अधम, आकाश, बाल ये चार द्रव्य केवल भाववान है क्योंकि इनमें परिस्पन्द नहीं है, केवल परिणमन ही है ।

सिद्धांत—(१) पदार्थोंकी क्रियाका आधार क्रियावती शक्ति है । (३) भावरूप परिणमनका आधार भाववती शक्ति है ।

दृष्टि—१- क्रियावती शक्ति दशक अगुद द्रव्याधिकनय (२७ घ) । २- भाववती शक्ति दशक अगुद द्रव्याधिकनय (२७ ब) ।

प्रयोग—निर्विकल्प आनन्दकी प्राप्तिके लिय भाववती शक्तिका आश्रय हर घपनको भावमात्र निरखता ॥ १२६ ॥

अब यह बतलाना है कि गुणोंके भेदसे द्रव्योका भेद होना है—[य लिंग] जिं लिंगोसे [द्रव्य] द्रव्य [जीव अजीव घ] जीव और अजीवक रूपमे [विज्ञात भवन्ति] जात होता है, [ते] वे [तद्भावाविशिष्टा] तद्भाव विशिष्ट उस उस स्वरूपसे युक्त [मूर्तामूर्ता] मूर्त प्रमूर्त [गुणा] गुण [ज्ञेया] जानने चाहिये ।

तात्पर्य—जिन जिन सत्त्वोंसे जीवादिक पदार्थ जात होते हैं उन सत्त्वोंके व गुण कहलाने है ।

टीका—द्रव्यका आश्रय लेकर और परव आश्रयक बिना प्रवर्तमान जिनके द्वारा

अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिंगेहिं जेहिं द्रव्यं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं ।

ते तद्भावविसिद्धा मुत्तामुत्ता गुणा रोया ॥ १३० ॥

जिन चिह्नोसे जाना, जाता जीव य अजीव द्रव्योको ।

वे तद्भावविशेषित, मूर्त अमूर्त गुण वहां जानो ॥ १३० ॥

विशेषेद्रव्य जीवोऽजीवश्च भवति विज्ञातम् । ते तद्भावविशिष्टा मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ १३० ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्ग्यते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः ।

ने च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन

नाममंत—लिंग ज द्रव्य जीव अजीव च विण्णाद त तद्भावविसिद्ध मुत्तामुत्ता गुण रोय । घातुसंज्ञ-
रय मन्ताया, जा अवबोधने । प्रातिपदिक—लिङ्ग यत् द्रव्य जीव अजीव च विज्ञात तत् तद्भावविशिष्ट
मूर्तामूर्ता गुण ज्ञेय । मूलधातु—भू मत्ताया, जा अवबोधने । उभयपदविवरण—लिंगेहिं लिङ्गं. जेहिं यं—

द्रव्य पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण है । वे (गुण), 'जो द्रव्य है वे गुण नहीं है और
जो गुण है वे द्रव्य नहीं है' इस अपेक्षासे द्रव्यसे अतद्भावके द्वारा भिन्न रहते हुये, लिंग और
विशेषों अपने परिधयके समय द्रव्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैं । अब वे द्रव्यका 'यह जीव है,
यह अजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वयं भी तद्भावके द्वारा विशिष्ट होनेसे
विशेषों को प्राप्त है । जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव हो उस उसका उस उसके द्वारा
विशिष्ट होनेसे उनमें भेद है, और इसीलिये मूर्त तथा अमूर्त द्रव्योंका मूर्तत्व-अमूर्तत्वरूप
तद्भावके विशिष्टता होनेसे उनमें 'यह मूर्त गुण है और यह अमूर्त गुण है' इस प्रकार उनका
भेद विनिश्चित करना चाहिये ।

प्रमाणविपरण—अनन्तरपूर्व मायामे क्रियावान व भाववान पदार्थोंका विशेषपना ज्ञात
करना पड़ा था । अब हम मायामे जीव अजीव द्रव्योंके अपनी-अपनी विशेषताके कारण मूर्त
अमूर्त के भेद ज्ञात कराने लगे हैं ।

विशिष्टः सतो लिङ्गलिङ्गिप्रसिद्धो तल्लिङ्गत्वमुपपद्यते । अथ तद्द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽयमित्यादिविशेषमुत्पादयति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपात्तविशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य द्रव्यस्य यो य स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वात्तेषामस्ति विशेषः । अत एव च मूर्ता नाममूर्तानां च द्रव्याणां भूतत्वेनाभूतत्वेन च तद्भावेन विशिष्टत्वादमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता इति तेषां विशेषो निश्चये ॥ १३० ॥

तृतीया बहु० । द्रव्यं द्रव्यं जीव जीव अजीव अजीव-प्रथमा एव० । हवदि भवति-यतमान अयं पुरुष एववचनं त्रिया । विष्णाद विनात-प्रथमा एव० कृन्त । ते तद्भावविशिष्टा तद्भावविशिष्टा मूर्ता मूर्ता भूताभूता गुणा गुणा-प्रथमा बहुवचनं । ऐषा जया-प्रथमा बहुवचनं कृन्त त्रिया रूपे । निश्चित-लिङ्गन लिङ्ग । समास-तस्य भाव तद्भाव तन विगिष्टा तद्भावविगिष्टा, मूर्ताश्च अमूर्ताश्च मूर्ता भूता ॥ १३० ॥

द्रव्योमे मूर्तत्वेसे विशिष्टता है अत ये मूर्त गुण हैं ऐसा जाना जाता है । (७) अमूर्त द्रव्योमे अमूर्तत्वेसे विशिष्टता है, अत ये अमूर्त गुण हैं ऐसा जाना जाता है ।

सिद्धांत—(१) मूर्त पर्यायोका साधार मूर्तत्व गुण है । (२) अमूर्त पर्यायोका साधार अमूर्तत्व गुण है ।

दृष्टि—१- मूर्तत्वशक्तिदशक अष्टादश द्रव्याधिकनय (२३ अ) । २- अमूर्तत्वशक्ति-दशक अष्टादश द्रव्याधिकनय (२३ ब) ।

प्रयोग—मूर्त द्रव्योसे व अमूर्त परद्रव्योसे उपयोग होतापर निज अमूर्त चैन-मत्स्वरूप में उपयोग लगाना ॥ १३० ॥

अब मूर्त और अमूर्त गुणोका सखण तथा मन्वध कहत है — [इन्द्रियग्राह्य] इन्द्रिय ग्राह्य [पुद्गलद्रव्यात्मका] पुद्गल द्रव्यात्मक [अनेक विधा] अनेक प्रकारके [गुणानुसूता मुपोदब्बा] गुण भूत जानना चाहिये और [अमूर्ताना द्रव्याणां] अमूर्त द्रव्योंके [गुणानुसूता] अमूर्त जानना चाहिये ।

तात्पर्य—पुद्गलद्रव्योंके गुण भूत और शेष सभी द्रव्योंके गुण अमूर्त जानना चाहिये ।

टीकाय—मूर्त गुणोका सखण इन्द्रियग्राह्य है, और अमूर्त गुणोका सखण उनसे विपरीत है और वे मूर्त गुण पुद्गलद्रव्योंके हैं, क्योंकि पुद्गल ही एक मूर्त है और अमूर्त गुण शेष द्रव्योंके हैं, क्योंकि पुद्गलके अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त हैं ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें गुणविशेषके द्रव्यविशेषका ज्ञापन कराया गया था । अब इस गाथामें मूर्त अमूर्त गुणोका सखण तथा सम्बन्ध बताया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) जिनकी पर्याय इन्द्रियों द्वारा ग्रहणमें आ सकने योग्य है । व गुण

अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धमाख्यातिः—

मुक्ता इन्दियगेज्झा पोग्गलदव्वप्पगा अणेगविधा ।

दव्वाणममुक्ताणं गुणा अमुक्ता मुणेदव्वा ॥१३१॥

मूर्तं ग्राह्य इन्द्रियसे, वे है पुद्गल पदार्थ नानाविध ।

द्रव्य अमूर्तोंके गुण, अमूर्त इन्द्रियाग्राह्य कहे ॥१३१॥

मूर्ता इन्द्रियाग्राह्या पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधा । द्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूर्ता ज्ञातव्याः ॥१३१॥

मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्यत्वं लक्षणम् । अमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मूर्ताः पुद्गलद्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मूर्तत्वात् । अमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्गलादन्येषां सर्वेषामप्यमूर्तत्वात् ॥१३१॥

नाममत्त—मुत्त इन्दियगेज्झ पोग्गलदव्वप्पगा अणेगविधा दव्व अमुत्त गुण अमुत्त मुणेदव्व । धातुसज्ञ—मुत्त शब्द । प्रातिपदिक—मूर्त इन्द्रियग्राह्य पुद्गलद्रव्यात्मक अनेकविध द्रव्य अमूर्त गुण अमूर्त ज्ञातव्य । मूर्तशब्द—या अवबोधने । उभयपदविवरण—मुक्ता मूर्ता इन्दियगेज्झा इन्द्रियग्राह्या पोग्गलदव्वप्पगा पुद्गलद्रव्यात्मका अणेगविधा अनेकविधा गुणा गुणा अमुक्ता अमूर्ता—प्रथमा बहुवचन । दव्वाण द्रव्याणां अमूर्तानां—पञ्ची बहुवचन । मुणेदव्वा ज्ञातव्याः—प्रथमा बहुवचन कृदन्त क्रिया । निरुक्ति—मूर्ता द्रव्य इन्द्रियेण ग्राह्या । समास—इन्द्रियेण ग्राह्या इन्द्रियग्राह्या, पुद्गल द्रव्य एव आत्मा येषां लक्षणमस्ति ॥१३१॥

मूर्तं है । (१) जिनकी पर्याय कभी भी इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य न हो सके वे गुण अमूर्त है । (२) मूर्त पुद्गलद्रव्यके है । (३) अमूर्त गुण पुद्गलको छोड़कर शेष पांच प्रकारके द्रव्योंके है ।

अथ मूलस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति—

वण्णारसगधफासा विज्जते पुग्गलस्म सुहमादो ।

पुढवीपरियतस्स य सद्दो मो पोग्गलो चित्तो ॥१३२॥

सूक्ष्म य वावर पुद्गल के वण्ण रस गध रस होते ।

क्षित्यादिक सब ही के, शब्द विविध पुद्गलदशाये ॥१३२॥

वणरसगधस्पर्शा विद्यत पुद्गलस्य सूक्ष्मात् । पृथिवीपयन्तस्य च "रस" म पीद्गलस्य च ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राह्या किल स्पर्शरसगन्धस्पर्शास्तद्विषयत्वात् त चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्तिवशान्
गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च धा एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपर्यायात्परमाणो धा अनेकद्रव्यात्मकस्थूल

नामसत्त—वणरसगधफास पुग्गल सुहम पुढवीपरियत य सद्द त पोग्गल चित्त । धानुसत्त—विज्ज
सत्ताया । प्रातिपदिक—वणरसगधस्पर्श पुद्गल सूक्ष्म पृथ्वीपयन्त च "रस" तत् पीद्गल चित्र । मूलधातु-
विद भत्ताया । उभयपदविवरण—वणरसगधफासा वणरसगन्धस्पर्शा—प्रथमा बहुवचन । विज्जते

टीकार्थ—स्पर्श, रस, गंध और चण इन्द्रियग्राह्य है क्योंकि वे इन्द्रियोंके विषय हैं और इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति और शक्तिके वशसे इन्द्रियोंके द्वारा गृह्यमाण या अगृह्यमाण व गुण एक द्रव्यात्मक सूक्ष्मपर्याय धाते परमाणुसे लेकर अनेकद्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वी स्वयं तत्के समस्त पुद्गलके, अविशेषतया विशेष गुणोंके रूपमें होते हैं, और मूलपना होनेके कारण ही पुद्गलके अतिरिक्त जोय द्रव्योंके न होनेसे वे गुण पुद्गलका परिषय कराने हैं । यहाँ ऐसी घाशका नहीं करनी चाहिये कि इन्द्रियग्राह्यपना होनेसे शब्द गुण होगा, क्योंकि प्रसिद्ध किया है विविधताके द्वारा प्रपना नानापन जिससे ऐसे शब्दों भी अनेकद्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमें स्वीकार किया जाता है । प्रश्न—यदि शब्दों गुण माना जाय, तो वह क्यों योग्य नहीं है ? उत्तर—(१) शब्द अमूल द्रव्यका गुण नहीं है, क्योंकि गुण गुणोंमें अभिन प्रवेशपना होनेसे, वे गुण गुणों एकवेदनसे वध होना अमूल द्रव्य भी अशक्तोद्दिष्टका विषयभूत बन बैठेगा । (२) पर्यायके लक्षणसे गुणका लक्षण उसका जानने शब्द मूल द्रव्यका गुण भी नहीं है । पर्यायका लक्षण अनित्यत्व है और गुणका लक्षण नित्यत्व है, इस कारण अनित्यत्वसे नित्यत्वके उसका जानने शब्द गुण नहीं है । और जो वहाँ निरंतर है वह (शब्द) को उत्पन्न करने वाले पुद्गलका और उनके स्पर्शादिक गुणोंका ही है शब्द पर्याय का नहीं, इस प्रकार अति हठनापूर्वक ग्रहण करना चाहिये । "यदि हट" पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्वधकी तरह स्पर्शानादिक इन्द्रियोंका विषय होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुद्गलकी पर्याय होनेपर भी जब घ्राणोद्दिष्टका विषय नहीं है अग्नि घ्राणोद्दिष्ट मया रस

अधामूर्तनां शेषद्रव्याणां गुणान् गृणाति—

आगासस्सवगाहो धम्मद्वस्स गमणहेदुत्तं ।

धम्मदरद्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥१३३॥

कालस्स वट्टणा से गुणोवञ्जोगो त्ति अप्पणो भणिदो ।

गोया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणां ॥१३४॥ जुगलं ।

नभका गुण अवगाहन, धर्मद्रव्यका गमनहेतुपना ।

अधर्मद्रव्यका थानक-हेतुपना गुण कहे इनके ॥१३३॥

कालका वर्तना गुण, उपयोग गुण कहा है आत्माका ।

जानो संक्षेप तथा, गुण उक्त अमूर्त द्रव्योंके ॥१३४॥

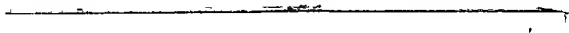
आगासस्सवगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् । धर्मतरद्रव्यस्य तु गुण पुन स्थानकारणता ॥१३३॥
धातुस्य वर्तना स्थान गुण उपयोग इति आत्मनो भणित । ज्ञेया. संक्षेपाद्गुणा हि मुत्तिप्रहीणानाम् ॥१३४॥
युगलम् ।

समानता है । २२-जैसे रागादि स्नेहरहित चैतन्यस्वरूपमात्र शुद्धात्मत्वके ध्यानसे जानादिचतु-
ष्टयी शुद्धता होती है, इसी प्रकार स्निग्धगुणके अभावसे बन्धनके न होनेपर परमाणुपुद्गला-
वस्थासे स्पर्शादिचतुष्टयीकी शुद्धता होती है । २३-जैसे जीवकी नर नारक आदि पर्याय विभाव
पर्याय है, उसी प्रकार शब्द पुद्गलद्रव्योंकी विभावपर्याय है । २४- शब्द भाषात्मक व अभा-
षा सम तथा उनमें अनेक भेदोंसे नाना प्रकारके होते हैं ।

निर्माण—(१) भाषावर्गणात्मबद्ध अनेक पुद्गलोकी पर्याय होनेसे शब्द समानजातीय
निर्माण २-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००

अर्थ—१- समानजातीयविभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय (२१५) ।

अर्थ—विदग्धशान्तिमय उपयोग रखनेके लिये दृश्य अदृश्य समस्त पुद्गलो व पुद्-
गलभावेन समस्त दृश्य अदृश्य निद्रास्थिति उपयोग लगाना ॥ १३२ ॥

मीम्नोऽवलितन्वादाकाणस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंभवदधर्ममधिगमयति । तथा अशेष-
शेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायसमयवृत्तिहेतुत्व कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषां
मनसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन् जीवमधि-
गमयति । एवं गुणविशेषाद्द्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १३३-१३४ ॥

कारण्य-पाठी एतवचन । अवगाहो अवगाह गमनहेतुत्वं गमनहेतुत्व गुणो गुण ठाणकारणदा स्थानकार-
णता वदुना वर्तना गुणो गुण उवओगो उपयोगः दु तु पुणो पुन. त्ति इति हि-अव्यय । अप्पणो आत्मन-
पाठी एतवचन । भणिदो भणित-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । रोया ज्ञेया-प्रथमा बहुवचन कृदन्त
क्रिया । गणेयादो सक्षेपात्-पचमी एकवचन । गुणा गुणा-प्रथमा बहुवचन । मुत्तिप्पहीणाण मूर्तिप्रही-
णाणां-पाठी बहुवचन । निरुवित्त-आकाशन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स आकाश, अवगाहन अवगाह, हिनो-
मीति हेतुः सक्षेपेन सक्षेप । समास-गमनस्य हेतु गमनहेतु तस्य भाव गमनहेतुत्वम्, स्थानस्य कारण-
स्थानाकारण तस्य भाव स्थानकारणता ॥ १३३-१३४ ॥

जा हेतुत्व अधर्मद्रव्यको बतलाता है; क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी है, इसलिये उनके वह
संभव नहीं है, जीव समुद्घातको छोड़कर लोकके असंख्यातवे भाग मात्र है, इसलिये उसके
वह संभव नहीं है, लोक और अलोककी सीमा अचलित होनेसे आकाशके वह संभव नहीं है,
और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे धर्मके वह संभव नहीं है । इसी प्रकार शेष समस्त द्रव्योंके,
पर्यायमे गमयवृत्तिका हेतुत्व कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, समयविशिष्टवृत्ति
कारणान्तरे माध्य होनेसे स्वतः उनके समयवृत्तिहेतुत्व संभवित नहीं है । इसी प्रकार
परिणाम जीवको बतलाना है, क्योंकि वह चेतन है, इसलिये शेष द्रव्योंके वह संभव
नहीं है । इस प्रकार गण विशेषमें द्रव्यविशेष जानना चाहिये ।

प्रमत्तविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे पुद्गलद्रव्यके गुणो आदिका कथन किया था ।
इससे ही गायामे अमूर्त द्रव्योंके गुणोंको (लक्षणोंको) बताया गया है ।

अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेष प्रज्ञापयति—

जीवा योगलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य आगाम ।

सपदेसेहिं अमखादा णत्थि पदेस ति कालस्म ॥ १३५ ॥

जीव व पुद्गल धम घ, अधम आकाश है बहुप्रदेशी ।

किस ही कालाणू के एकाधिक भी प्रदेश नहीं ॥ १३५ ॥

जीवा पुद्गलकाया धर्माधर्मो पुनश्चाकाशम् । स्वप्रदेशरसत्याना न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥

प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशवत्त्वात् । अप्रदेशः कालाणु प्रश्नमात्रत्वात् । अस्ति च सवत्विस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यमस्येयप्रदेशापरित्यागाज्जीवस्य द्रव्यस्य प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वमपि द्विप्रदेशादिसह्ययासत्यवान न प्रदणपययिणानवधारितप्रदेश-त्वात्पुद्गलस्य, सकललोकव्याप्यसह्येयप्रदेशप्रत्यारूपत्वात् धमस्य सकललोकव्याप्यमस्य

नामसह—जीव योगलकाय धम्माधम्म पुणो य आगाम सपत्त असत्ताद न पदेस ति वान । पातु सत्त—अस मत्ताया । प्रातिपदिक—जीव पुद्गलकाय धर्माधम पुन च आकाश स्वप्रदेश असत्ताया न प्रदेश इति काल । मूलपातु—अस भुवि । उभयपदविवरण—जीवा जीवा योगलकाया पुद्गलकाया—धम्मा बहुवचन । धम्माधम्मा—प्र० बहु० । धर्माधर्मौ—प्र० द्वि० । पुणो पुन य च न न ति इति—अव्यय ।

दृष्टि—स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) ।

प्रयोग—प्रसाधारण लक्षणोऽस्ति स्वद्रव्य परद्रव्यका भेद जान कर पर द्रव्योमे उपयोग हटा कर स्वसहजतत्त्वमे ही उपयुक्त रहना ॥ १३-१३४ ॥

अथ द्रव्योके प्रदेशवत्त्व धीर अप्रदेशवत्त्वरूप विशेषकी वतलाते हैं— [जीवा] जीव [पुद्गलकाया] पुद्गलकाय [धर्माधर्मो] धम अधम [पुन च] धीर [आकाश] आकाश [स्वप्रदेश] स्वप्रदेशोकी अपेक्षासे [असत्ताया] अप्रदेशात् अयात् अनेक है, [कालस्य] काल के [प्रदेशा इति] प्रदेश [न सन्ति] नहीं है ।

तात्पर्य—जीव, पुद्गल, धम, अधम व आकाश, ये पाँच द्रव्य अस्तिकाय है, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं ।

टीकाय—जीव, पुद्गल धम, अधम धीर आकाश अनेक प्रश्न वान होने प्रवेशवान हैं । कालाणु एकप्रश्नी होनेसे अप्रश्नी है । सबीच विस्तारके होनेपर भी जीव लोकाकाशतुल्य असत्य प्रदेशोका नहीं छोड़ना इसलिय वह प्रदेशवान है । पुद्गल यद्यपि द्रव्य अपेक्षासे एकप्रश्नी होनेसे अप्रश्नी है तथापि दो प्रदेशोमे लेकर मुख्यान, अमर्यादा धीर धन तप्रदेशोवालो पर्यायोकी अपेक्षासे अनिश्चित प्रदण वाला होनेसे प्रदणवान है, मर्याद

संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मण इव जीवस्य स्वांशात्पवहृत्वा-
भावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशिशुकुमारशरीरव्यापित्वादस्ति
स्वमवेदनमाध्यैव । पुद्गलस्य तु द्रव्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु-
द्भवहेतुभूततथाविधस्निग्धरूक्षगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्रदेशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायिणो-
कप्रदेशत्वस्यापि सभवात् द्व्यादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥१३७॥

मेयानाम्-पट्टी बहु० । अपदेशो अप्रदेश परमाणू परमाणु-प्रथमा एक० । तेन तेन-तृतीया एक० । पद-
गुणयोः प्रदेशोद्भवः-प्रथमा एक० । भणितो भणित-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । निरुक्ति-शेषयन
शेष, अन्त्यते दति अणु । समास- नभसः प्रदेशाः इति नभः प्रदेशाः, प्रदेशानां उद्भव इति प्रदेशो-
द्भवः ॥१३७॥

टीका—अन्यकार स्वयं ही १४० वीं गाथा द्वारा कहेगे कि आकाशके प्रदेशका
लक्षण एक परमाणुसे व्याप्त होना है, और इस गाथामें 'जिस प्रकार आकाशके प्रदेश हैं
उसी प्रकार शेष द्रव्योंके प्रदेश हैं' इस प्रकार प्रदेशके लक्षणकी एक प्रकारता कही जाती
है । उचित है, जैसे एक परमाणुसे व्याप्य हो ऐसे अणुके द्वारा गिने जानेपर आकाशके अनन्त
अंश नामें आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसी प्रकार एकाणुव्याप्य अणुके द्वारा गिने जानेपर धर्म
समस्त और एक जीवके असंख्यात अंश होनेसे वे प्रत्येक असंख्यातप्रदेशी हैं और जैसे अव-
स्था प्रमाण वाले धर्म तथा अधर्म असंख्यातप्रदेशी हैं, उसी प्रकार सकोच-विस्तारके कारण
असंख्यात प्रमाण वाले जीवके-मूले-गोले चमड़ेकी तरह निज अंशोंका अल्पबहुत्व नहीं होनेमें
असंख्यातप्रदेशी ही हैं । अमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो चूँकि जीव स्थूल तथा कृश
दोनों का वात और कुमारके शरीरमें व्याप्त होता है, अतः अपने अनुभवसे ही माध्य-
मिक पुद्गल द्रव्यतः एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे अप्रदेशी है, तथापि
यह प्रमाण उद्भवके हेतुभूत उस प्रकारके स्निग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणामनेकी शक्तिरूप
द्रव्यतः कारण उसके प्रदेशोंका उद्भव है । इस कारण पर्यायतः अनेकप्रदेशित्व भी संभव
है । अतः द्विप्रदेशित्वमें तेजः मन्वात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशित्व भी न्याय-

अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

समग्रो दु अप्पदेसो पदेममेत्तस्स दव्वजादस्स ।

वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागामदव्वस्स ॥१३८॥

काल है अप्रदेशी, उसका पर्याय समय यों जानो ।

जितनेमे अणु भस्मा, प्रदेश इक साथ जाता है ॥१३८॥

ममयम्बप्रवणं प्रदशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । व्यतिपतत स वतत प्रदशमात्रादव्यस्य ॥ १३८ ॥

अप्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदशमात्रत्वात् न च तस्य पुद्गलस्यैव पर्यायत्वाप्यनेकप्रते

नामसत्—ममयं दु अप्पदेस पदसमस्त दव्वजाद वदिवदत्त त पदस आगाम दव्व । धातुसत्—वत्त वत्ता । प्रातिपदिक—ममय तु अप्रवण प्रदशमान द्रव्यजात व्यतिपतत् तन् प्रवण आकाशद्रव्य । मूलधातु—वृत्तु वतन । समयपदविवरण—समया समय अप्पदेसो अप्रवण—प्रथमा एकवचन । पदसमस्तस्य प्रदश

प्रदश कहत हैं । ३-जैसे विस्तृत आकाशके अविभागी अणुको प्रदेश कहत हैं, ऐसे ही विस्तृत अथ द्रव्योक्त अविभागी अणुको भी प्रदेश कहते हैं । ४-आकाशद्रव्यके प्रदेश एवाणुध्याप्याश से गणना करने पर अनन्त हैं, इस कारण आकाश बहुप्रदेशी (अनन्तप्रदेशी) है । ५-धमद्रव्य अथमद्रव्य, एक जीव द्रव्यके प्रवण एकाणुध्याप्याशसे गणना करोपर असंख्यान प्रवण हैं, अतः य भी बहुप्रदेशी असंख्यात प्रदेशी है । ६-जीवद्रव्यके प्रदेश धर्म व अथमद्रव्यकी तरह अवस्थित नहीं हैं, जीव प्रदशमे सकोच विस्तार होता है, तथापि प्रत्येक जीव द्रव्य समान्या तप्रदेशी ही है उसके प्रदश कम या अधिक नहीं होत । ७- पुद्गल द्रव्य वस्तुतः द्रव्यस एव प्रवणी है, किन्तु स्वधर्मपर्यायकी दृष्टिसे बहुप्रदेशी अर्थात् संख्यातप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी व अनन्तप्रदेशी हैं, क्योंकि परमाणुबोमे द्विप्रदेशी आदि स्वयं होनेके कारणभूत उग प्रकारक स्निग्ध स्थूल गुणके परिणमनेकी शक्ति होती है ।

सिद्धात—१-परमाणु स्वधर्मपर्यायकी दृष्टिसे बहुप्रदेशी है । २-धर्म, धमम, आकाश व प्रत्येक जीवद्रव्य बहुप्रदेशी है । ३-परमाणु व कालद्रव्य एक प्रवणी है ।

दृष्टि—१-स्वजात्यसदुभूतव्यवहार (६७) । २-प्रदशविस्तार दृष्टि । (२१७) ।

प्रयोग—सबद्रव्योका परिचय पाकर निज परमात्मद्रव्यस अतिरिक्त सब पदार्थोंत उपयोग हुता कर निजपरमात्मद्रव्यमे उपयोग समाना ॥१३७॥

अथ कालाणु अप्रदेशी ही है' यह निदम कहत है—[समय तु] काल ॥ [अप्र देश] अप्रदेशी है, [प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य] प्रदेशमान पुद्गल परमाणु [आकाशद्रव्यस्य प्रदेश] आकाश द्रव्यके प्रदशकी [व्यतिपतत] मदगतिस् उल्लेखन कर रहा हो तब [स

जन्त्रं यन्मनस्य निरन्तरं प्रस्तारविस्तृतप्रदेशमात्रासख्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्परसपर्कासम्भवादेक-
माकाशप्रदेशमभिव्याप्य तस्थुःप्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या
व्यतिपन्न एव वृत्तिः ॥१३८॥

मात्रस्य द्रव्यजादस्य द्रव्यजातस्य—पृष्ठी एकवचन । वदिवददो व्यतिपतत—पृष्ठी एक० । सो स—प्र० ए० ।
पदेन प्रदेश—हि० ए० । आगामद्रव्यस्य आकाशद्रव्यस्य—पृष्ठी एक० । वदृदि वर्तते—वर्तमान अन्य पुस्त
एकवचन दिया । निरुक्ति—सम् एति इति समय, आकाशन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स आकाशः । समास-
न प्रदेश विद्यते यस्य न अप्रदेश रहितना एकप्रदेशा, आकाश च तत् द्रव्य चेति आकाशद्रव्य तस्य
आगामद्रव्यस्य ॥१३८॥

यतते] यह वर्तता है, अर्थात् निमित्तभूततया परिणामित होता है ।

तात्पर्य—काल द्रव्य एकप्रदेशी है, उसके समय नामक परिणामन होता है, वह
समय उतना है जितना कि आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर परमाणुके गमनमे लगता है ।

टीका—द्रव्यन प्रदेशमात्र होनेसे अप्रदेशी ही है । और कालद्रव्यके पुद्गलकी
तत्त्व परीक्षा भी अनेक प्रदेशीपना नहीं है, क्योंकि परस्पर अन्तरके बिना प्रस्ताररूप
विस्तृत प्रमाणमात्र अगम्यमान कालद्रव्य होने पर भी परस्पर सपर्क न होनेसे एक एक आकाश-
प्रदेशी बना रहने रहने वाले कालद्रव्यकी वृत्ति कालाणु से व्याप्त एक आकाशप्रदेशकी
मात्रासे वर्तमान करने हुए प्रदेशमात्र परमाणुकी घटनासे प्रकट होती है ।

प्रमाणविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे द्रव्योके बहुप्रदेशित्व व एकप्रदेशित्वका कथन
दिया था । अब उन गायामे “कालद्रव्य (कालाणु) के एक ही प्रदेश होता है” यह बताया

अथ कालपदायस्य द्रव्यपर्यायी प्रज्ञपयति—

वदिवददो त देस तस्सम समयो तदो परो पुब्बो ।

जो अत्थो सो कालो समयो उप्पण्णपद्धसो ॥१३६॥

नमका प्रदेश लॅघने के समय सम कहा समय पर्याय ।

काल द्रव्य त्रैकालिक, समय समुत्पन्नप्रध्वसी ॥ १३६ ॥

व्यतिपत्तनस्त देश तत्सम समयस्तत् पर पूव । योय स काल समय उत्पन्नप्रध्वसी ॥ १३६ ॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थनाकाशस्य प्रदेशोऽभिव्याप्तस्त प्रदेश मद्गतयानि क्रमत परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तत्र समो य कालपदायसूक्ष्मवृत्तिरूपसमय

नामज्ञ—वरिवदन्त त दस तस्सम समय तदो पर पुब्ब त अत्थ त काल समय उत्पन्नपद्धति ।
प्रातुसत्त—उब पञ्ज गत्तो प दस नाशन । प्रातिपदिक—व्यतिपत्तत् तत् दस तस्सम समय ततो पर पूव

प्रयोग—समस्त आश्रयभूत कारणोसे उपयोग हटाकर साधारण निमित्तभूत काल द्रव्य वृत्ति का निमित्त पाकर जो स्वयम सहज परिणमन बने सो हीये एस सुत्वे अत्यन्त उदात्त रहनेवा पीरुप होने देना ॥१३८॥

अब काल पदायके द्रव्य और पर्यायका जान कराते हैं—[त देश व्यतिपत्त] पर माणुके एव आकाशप्रदेशको उल्लंघन करत हुएके [तत्सम] कालके बराबर जो काल है वह [समय] 'समय' है, [तत् पूव पर] उस समयसे पूर्व तथा पश्चात् रहने वाला [य अथ] जो पदार्थ है [स काल] वह कालद्रव्य है [समय उत्पन्नप्रध्वसी] 'समय' उत्पन्न और प्रध्वम वाला है ।

तात्पर्य—एव समय उतना समय है जितना समय परमाणुका एव आकाशप्रदेश उल्लंघन करनेमे लगता है, कालद्रव्य नित्य है समय अनित्य है ।

टीकार्थ—प्रदक्षमात्र जिस काल पदायके द्वारा आकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको मद्गतिसे उल्लंघन करत हुए परमाणुके उस प्रदेशमात्र अनिश्चयके परिमाणके बराबर जो काल पदायकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय' है, वह उस काल पदायकी पर्याय है । और एही उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी वृत्तिरूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, ऐसा पदाय द्रव्य है । इस प्रकार द्रव्यसमय अर्थात् कालद्रव्य अनुत्पन्न अविनष्ट है और पर्यायसमय उत्पत्ति विनाश वाली है । यह समय निरस है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आकाशके प्रदेशका निरसत्व न बनेगा । और एव समयमे परमाणुका लोचयवत् गमन होने पर भी समयव अस्त नहीं होत, क्योंकि परमाणुके विशेष प्रकारका व्यवहार परिणाम होनेवा

न तस्य कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवविधात्पर्यायात्पूर्वोत्तरवृत्तिवृत्तत्वेन व्यञ्जितनित्यत्वे यो-
गः तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो व्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वसी पर्यायममयः । अनंशः
समयोऽयमाकाशप्रदेशस्यानशत्वान्यथानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमनेऽपि सम-
यस्य मातृत्व विशिष्टगतिपरिणामाद्विशिष्टावगाहपरिणामवत् । तथाहि—यथा विशिष्टावगाह-
परिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनशत्वात् पुनरप्यनन्तांशत्व न
साधयति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्तैकाकाशप्रदेशातिक्रमणपरिमाणवच्छिन्ने
नैकसमयेनैकस्मात्लोकान्ताद्द्वितीय लोकान्तमाक्रमतः परमाणोरसह्येयाः कालाणवः समयस्या-
नशत्वादमंशेयाशत्व न साधयन्ति ॥१३६॥

यत् किं तत् काल समय उत्पन्नप्रध्वमिन् । मूलधातु—उत् पद गती, प्र ध्वसु अवस्र सने । उभयपदवि-
ग्रह—उत्पन्नप्रध्वमितिपत्तन.—पण्ठी एक० । न देस देश—द्वि एक० । तस्सम तत्सम समओ समय.—प्र०
एक० । तदा तत्र—अव्यय पञ्चम्यर्थे, परो पर पुर्वो पूर्वः जो य अत्थो अर्थ तो स. अत्थो अर्थ कानो
काय समओ समयः उत्पन्नप्रध्वमी उत्पन्नप्रध्वंसी—प्रथमा एकवचन । निरुक्ति—अर्थते इति अर्थ । समाप्त-
प्रथमम तानम ॥१३६॥

१३७ विशिष्ट गतिपरिणाम होता है । स्पष्टीकरण—जैसे विशिष्ट अवगाहपरिणामके कारण
एक परमाणुके परिमाणके बराबर अनन्त परमाणुओंका स्कन्ध परमाणुकी अंशरहितता होनेसे
परमाणुके विरुद्ध और अनन्त अणुको सिद्ध नहीं करता, उसी प्रकार एक कालाणुसे व्याप्त
एक अकाशप्रदेशके अनिक्रमणके मापके बराबर एक 'समय' में परमाणु विशिष्ट गतिपरिणाम
के कारण जो एक ओर से दूसरे ओर तक जाता है तब उस परमाणुके द्वारा उलघित होने
वाला अनन्त परमाणु 'समय' के अमंश अंशोको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' निरंश है ।

प्रमाणधियरण—अनन्तरपूर्व गायामे कालद्रव्यको एकप्रदेशी बताया गया था । अब
१३८ । यदि काल पदार्थके द्रव्य और पर्यायका ज्ञान कराया गया है ।

अथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं सूत्रयति--

आगाममणुगिविद्वद् आगामपदेममण्यथा भणितम् ।

सर्वेसि च अणुण सकदि त देदुमत्रगाम ॥१४०॥

जितना नभ अणु रोके, उतना नभका प्रदेश इक होता ।

उस प्रदेशमे शक्ती, सब अणु अवगाहनेकी है ॥ १४० ॥

आकाशमणुगिविद्वत्प्राकाशप्रदशस्य भणितम् । सर्वेषां चाणूनां गतानि तद्दानुमवकाशम् ॥ १४० ॥

प्राकाशस्यैकागुव्याप्योऽशः किलाकाशप्रदश्च स खल्वेकोऽपि शेषपञ्चद्रव्यप्रदेशानां

परमसौक्ष्म्यपरिणतानन्तरपरमाणुस्त्व घाना चावकाशदानसमयः । अस्ति चाविभागः पञ्चद्रव्यप्रदेशस्य

नामसूत्रम्—आकाशं अणुनिविद्वद् आकाशपदमस्य भणितं सत्यं च अणु तत् अगामः । धानुसूत्रम्—
सर्वक सामर्थ्यम् । प्रातिपदिकम्—आकाशं अणुनिविद्वद् आकाशप्रदशस्य भणितं सत्यं च अणु तत् अवकाशम् ।

शता समाप्त नहीं होती, क्योंकि परमाणुका कभी एक समयमें ७ या १४ राज्ञु गमन बन तो वह परमाणुकी विशिष्ट गतिका प्रताप है ।

सिद्धात—(१) कालद्रव्य नित्य है । (२) समय नामा पर्याय उ पदप्रचरती है ।

टिप्पणी—१- उत्पादव्यययोगसत्ताप्राह कृत् द्रव्याधिकनय (२२) । २- कृत् सूत्र

अणुसूत्रनय नामक पर्यायाधिकनय (३४) ।

प्रयोग—कालद्रव्यके अविभागी समय पर्यायकी तरह अपने अविभागी परिगमनका चिन्तन कर गुप्त होकर अपने अविभागी चित्स्वरूपमात्र स्वद्रव्यका निहारता ॥१३६॥

अब आकाशके प्रदेशका लक्षण सूचित करते हैं—[अणुनिविद्वद् आकाश] एक परमाणुके द्वारा घेरा गया आकाश [आकाशप्रदेशसत्तया] 'आकाशप्रदेश' का नाम [भणितम्] कहा गया है । [च] और [तत्] वह [सर्वेषां अणूनां] समस्त परमाणुओंकी [अवकाशां वातु शक्तौति] अवकाश देनेके लिय समय है ।

तात्पर्यम्—एक परमाणु जितने आकाशपर ठहरता है वह एक प्रदेश है, यह प्रदेश सबपरमाणुओंकी स्थान देनेमें समय है ।

टीकाप—आकाशका एक परमाणुसे व्याप्य अश आकाशप्रदेश है, और वह एक आकाशप्रदेश भी शेष पाँच द्रव्योंके प्रदेशोंकी तथा परम सूक्ष्मतास्वरूप परिणत घनन परमाणुओंके स्फोटोंकी अवकाश देनेमें समय है । अथवा एक द्रव्यपना होनेपर भी उगमे द्रव्य रूप अशस्त्वना है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सब परमाणुओंका अवकाश दाना नहीं बन सकता । यदि 'आकाशके अश नहीं होवे ऐसी किसीकी मायना हो तो आकाशमे दो उगमिनी पैदाकर

द्रव्येणानेकप्रदेशत्वशक्तियुक्तकप्रदेशत्वात्पर्यायेण द्विबहुप्रदेशत्वाच्चास्ति तिर्यक्प्रचयः । न पुन-
वान्मय शक्त्या व्यक्त्या चैकप्रदेशत्वात् । ऊर्ध्वप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन सांशत्वाद्व्यवृत्तेः
नवंद्रव्याणामनिवारित एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः शेषद्रव्याणामूर्ध्वप्रचयः
समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वप्रचयः । शेषद्रव्याणां वृत्तेर्हि समयादर्थान्तरभूतत्वादस्ति समयवि-
शिष्टत्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वात्तन्नास्ति ॥१४१॥

ज्ञान । मूलधानु—अस भुवि । उभयपदविवरण—एकको एक—प्र० एक० व वा य च च हि ति इति—
प्रत्यय । दुर्गे—प्र० बहु० । द्वी—प्र० द्विवचन । बहुगा बहुव सखातीदा सख्यातीताः अणता अनन्ता । पदेमा
प्रदेशा—प्रथमा बहुवचन । द्रव्याण द्रव्याणा—पठ्ठी बहु० । समयो समय—प्र० एक० । कालस्स कालस्य—
पठ्ठी एत० । ननि—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन । निरुक्ति—एति इति एक, वहन बहु । समाप्त—
समाप्त नाना मग्यानीता, न अन्तः येषां ते अनन्ताः ॥१४१॥

नात्पर्य—कालद्रव्यके अनेक प्रदेश न होनेसे तिर्यक्प्रचय नहीं है, समय होनेसे ऊर्ध्व-
प्रचय ही है ।

टीकायं—प्रदेशोका समूह तिर्यक्प्रचय और समयविशिष्ट वृत्तियोका समूह ऊर्ध्वप्रचय
माना है । नही आकाशके अवस्थित अनन्तप्रदेश होनेसे धर्म तथा अधर्मके अवस्थित धर्मस्य
प्रदेश होनेसे जीवो अवस्थित अमर्यप्रदेश होनेसे और पुद्गलके द्रव्यतः अनेक प्रदेशित्वकी
वृत्ति होनेसे अमर्यप्रदेश वाला होनेसे तथा पर्यायतः दो अथवा बहुत प्रदेश वाला होनेसे उन
प्रदेश तिर्यक्प्रचय है, परन्तु कालके तिर्यक्प्रचय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्तिकी
वृत्ति है । ऊर्ध्वप्रचय तो सर्वद्रव्योके अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्यकी
वृत्ति है, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों कालोको स्पर्श करती है, इसलिये अंशोमे वृत्त
है, अतः द्रव्यकी वृत्ति है कि समयविशिष्ट वृत्तियोका प्रचय कालको छोड़कर शेष द्रव्योका
प्रचय है और समयोका प्रचय कालद्रव्यका ऊर्ध्वप्रचय है, क्योंकि शेष द्रव्योकी वृत्ति
है, अतः द्रव्यकी वृत्ति समयविशिष्ट है, परन्तु कालद्रव्यकी वृत्ति तो
समयविशिष्ट नहीं है ।

अथ कालपदार्थोर्ध्वप्रचयनिरवयवत्वमुपहृति—

उत्पादो पद्ध सो विज्जदि जदि जस्स एकसमयमिहि ।

समयस्स सो वि समयो सभावममवट्ठिदो ह्वदि ॥१४२॥

समय विनाश होता, यदि कालका एक समयमे तो वह ।

द्वय समयवृत्तिग ध्रुव, स्वभावसमवस्थ है शाश्वत ॥१४२॥

उत्पाद प्रध्वसो विद्यते यदि यस्यकसमय । समयस्य सोऽपि समय स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदाद्यस्य वृत्त्यश तस्मिन् कस्याप्यवश्यमुत्पादप्रध्वसो सभवति, परमाणोऽव्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात् । तौ यदि वृत्त्यशस्यैव किं योगपद्येन किं क्रमेण, योगपद्येन चेत् नास्ति योगपद्य समनेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात् । क्रमेण चेत् नास्ति त्रयः, वृत्त्यशस्य सूक्ष्मत्वेन विभागाभावात् । ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसतव्य, स च समयपदाद्य

नामसङ्ग—उत्पाद पद्धम जदि ज एकसमय समय त वि समय सभावसमवट्ठिद । घातुमंश—विज्ज सत्ताया, ह्व सत्ताया । प्रातिपदिक—उत्पाद प्रध्वस यदि मत् एकसमय समय तत् अपि समय स्वभावसमवस्थित । भूलघातु - विद मत्ताया भू सत्ताया । उभयपदविवरण—उत्पादा उत्पाद पद्धमो प्रध्वस—प्रथमा

है । (५) जीव चाहे अनेकस्थित हैं, परंतु असंख्यातप्रदेश होनेसे जीवके भी तिर्यकप्रचय है ।

(६) पुद्गलके द्रव्यसे अनेकप्रदेश शक्ति शक्तियुक्त एक प्रदेशपना होनेसे, किंतु पर्यायसे बहुप्रदेशी होनेसे तिर्यकप्रचय है । (७) कालद्रव्यके शक्तिरूपसे भी एकप्रदेशपना होनेसे व व्यक्तरूपसे भी एकप्रदेशपना होनेसे तिर्यकप्रचय नहीं है । (८) ऊर्ध्वप्रचय समस्त द्रव्योमे होना ही है, क्योंकि समय समयमे पर्यायोक्ता होना निरन्तर न रह तो द्रव्यकी सत्ता ही नहीं । (९) जीव, पुद्गल, धम, अधम, आकाशद्रव्यके समय समयपर होने वाले परिणामनोंके समूहरूप ऊर्ध्वप्रचय है ।

(१०) कालद्रव्यके समय नामक परिणामनोंके समूहरूप ऊर्ध्वप्रचय है ।

सिद्धांत—(१) अनेकप्रदेशी द्रव्यके तिर्यकप्रचय होता है ।

दृष्टि—१—प्रदेशविस्तारदृष्टि (२१७) ।

प्रयोग—तिर्यकप्रचय व ऊर्ध्वप्रचयसे अपने आत्मद्रव्यकी पहिचानकर प्रचयके विवरणों की छोटकर अतण्ड मृदु चिन्मात्र अतस्तत्त्वकी अनुभवना ॥१४१॥

अथ कालपदाद्यका ऊर्ध्वप्रचय निरवयव है इस शब्दाको दूर करते हैं—[यस्य समयस्य] जिस कालका [एक समये] एक समयमें [उत्पाद प्रध्वस] उत्पाद और विनाश [यदि] यदि [विद्यते] पाया जाना है, [स अपि समय] तो वह भी बानाणु [स्वभावसमवस्थित] स्वभावमें अवस्थित अर्थात् ध्रुव [नवति] होता है ।

एव । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन् वृत्त्यंशे तद्वृत्त्यंशविशिष्टत्वेनोत्पादः । स एव तस्यैव वृत्तिमतस्तस्मिन्नेव वृत्त्यंशे पूर्ववृत्त्यंशविशिष्टत्वेन प्रध्वंसः । यद्येवमुत्पादव्ययावेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे संभवतः समयपदार्थस्य कथं नाम नि

॥८॥ यदि यदि वि अपि-अव्यय । जस्स यम्य-पण्ठी एक० । एकसमयमिह एकसमये-सप्तमी एक० । समयस्य समयस्य-पण्ठी एक० । सो सः समञ्जो समयः सहावसमवद्विदो स्वभावसमवस्थितः-प्रथमा एक-

तात्पर्यं—कालद्रव्य भी उत्पादव्ययधोव्यात्मक है ।

टीका—समय कालपदार्थका वृत्त्यंश है; उस वृत्त्यंशमे किसीके भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित है; क्योंकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा उत्पन्न होनेसे वह समयरूपी युगपत् नारणपूर्वक है । यदि उत्पाद और विनाश वृत्त्यंशके ही माने जायें तो, वे युगपत् ही या क्रमशः ? यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपत्पना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय पर दो विरोधी धर्म नहीं होते । यदि 'क्रमशः' कहा जाय तो क्रम नहीं बनता, क्योंकि क्रमपत्ते सूक्ष्म होनेसे उसमें विभागका अभाव है । इस कारण कोई वृत्तिमान् अवश्य दून्ना पाविये । और वह वृत्तिमान् काल पदार्थ ही है । उसके वास्तवमे एक वृत्त्यंशमे भी उत्पाद और विनाश संभव है; क्योंकि जिस वृत्तिमानके जिस वृत्त्यंशमे उस वृत्त्यंशकी अपेक्षासे जो उत्पन्न है, यही, उसी वृत्तिमानके उसी वृत्त्यंशमे पूर्व वृत्त्यंशकी अपेक्षासे विनाश है । यदि ऐसा प्रकार उत्पाद और विनाश एक वृत्त्यंशमे भी संभवते हैं तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकेगा ? किन्तु हमें कि पूर्व और पश्चात् वृत्त्यंशकी अपेक्षासे युगपत् विनाश और उत्पादकी प्राप्ति होनी भी स्वभावमे अविनाश और अनुत्पन्न होनेसे वह काल पदार्थ अवस्थित न हो ?

॥९॥ यदि यदि वि अपि-अव्यय । जस्स यम्य-पण्ठी एक० । एकसमयमिह एकसमये-सप्तमी एक० । समयस्य समयस्य-पण्ठी एक० । सो सः समञ्जो समयः सहावसमवद्विदो स्वभावसमवस्थितः-प्रथमा एक-

रवयत्वं, यत् पूर्वोत्तरवृत्त्यशविशिष्टत्वाभ्यां युगपदुपात्तप्रध्वसोत्पादस्यापि स्वभावेनाप्रध्वस्ता
नुत्पन्नत्वादवस्थितत्वमेव न भवेत् । एवमेकस्मिन् वृत्त्यशे समयपदाद्यस्योत्पादध्ययघ्नोव्यवत्त्वं
सिद्धम् ॥ १४२ ॥

वचन । विजृम्भितं विद्यते ह्यदि भवति—वर्तमानं अयं पुण्य एव वचनं त्रिया । निरुद्धित—उत्पादनं उत्पाद
प्रध्वसनं प्रध्वसः । समास—स्वयं भावः स्वभावः स्वभावे समवस्थित इति स्वभावसमवस्थितः ॥१४२॥

परिणामनं माना जायते तो किसी भी एक समयका उत्पाद व्यय एक समयमें सम्भव नहीं,
क्योंकि उत्पाद व व्यय परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, किसी भी एक समयका उत्पाद व्यय क्षणमें भी
सम्भव नहीं, क्योंकि अविभागी एक वृत्त्यश क्रम नहीं बन सकता । (६) जब कालद्रव्यके वृत्त
मान समयपरिणामनका उत्पाद है तब समयपरिणामनका व्यय है तब दोनोंका आधारभूत
कालद्रव्य निरन्तर कब कहा जा सकता, कालद्रव्य ध्रुव है और उसके समय नामक परिण
मनोकी सतति चलती रहती है । (७) कालद्रव्य वृत्तिमान है और समय नामक परिणामन
वृत्त्यश है, तथा वृत्त्यश वृत्तिमानसे भिन्नप्रदेशों नहीं हैं अतः कालद्रव्य भी सब द्रव्योंकी भाँति
उत्पादध्ययघ्नोव्यात्मक है ।

सिद्धांत—(१) कालद्रव्य उत्पादव्ययघ्नोव्यात्मक सत् है ।

दृष्टि—१—सत्तासापेक्ष नित्यशुद्धपर्यायविवरण (६०) ।

प्रयोग—समय नामक परिणामनोके उपादानभूत कालद्रव्यके परिचयकी तरह अपने
अवधारणोके अपादानभूत स्वात्मद्रव्यका परिचय करके पर्यायोंका विवरण छोड़कर उनके
अपादानभूत कारणसमयसारस्वरूप निज परमात्मद्रव्यकी धारापना करना ॥१४२॥

अब सब वृत्त्यशोंमें कालपदाद्यका उत्पादव्ययघ्नोव्ययानपना सिद्ध करत हैं—[एक
स्मिन् समये] एक एक समयमें [सम्भवस्थितिनासन्नता अर्था] उत्पाद, ध्रोव्य और व्यय
संज्ञन धर्म [समयस्थ] कालक [सति] होत हैं । [एव हि] यही [सर्व काल] मदा
[कालाणुसंज्ञाव] कालाणुकी संज्ञाव है, अर्थात् यही कालाणुके अस्तित्वकी सिद्धि है ।

सात्पर्य—कालद्रव्य प्रतिस्मय उत्पादव्ययघ्नोव्यात्मक है, यों इसका सदा अस्तित्व
है ।

टीका—काल पदाद्यके सभी वृत्त्यशोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य होत हैं, क्योंकि एक
वृत्त्यशमें वे उत्पादव्ययध्रोव्य द्रव्ये जात हैं । और यह युक्त ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्व
सामान्य अस्तित्वके बिना नहीं हो सकता । यही कालपदाद्य संज्ञावकी सिद्धि है । (क्योंकि)
यदि विशेष और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होत हैं तो वे अस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे

अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं साधयति—

एगमिहि संति समये संभवठिदिणाससणिणदा अद्वा ।

समयस्स सव्वकालं एस हि कालाणुसव्भावो ॥१४३॥

एक समयमें होते, संभव व्यय ध्रौव्य सर्वद्रव्योंके ।

कालाणुमें भी ऐसा, स्वभाव है सर्वदा निश्चित ॥१४३॥

एगमिन् गन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्था । समयस्य सर्वकाल एष हि कालाणुसद्भावः ॥१४॥

अस्ति हि समस्तेष्वपि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यंशे तावदशंनान्, उपपत्तिमच्चैतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः । अयमेव च समयपदार्थस्य मिद्वचति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धयतस्तदा त अस्तित्वमन्तरेण न मिद्वचनः नयनिदपि ॥ १४३ ॥

नाममत्र—एग समय संभवठिदिणाससणिणद अद्दु समय सव्वकाल एत हि कालाणुसव्भावः । अद्दु मतं—यम गताया । प्रातिपदिक—एक समय संभवस्थितिनाशसंज्ञित अर्थ समय सर्वकाल एत हि कालाणुसद्भावः । मूलधातु—अस् भुवि । उभयपदविवरण—एगमिहि एकस्मिन् समये—सप्तमी एतः । संभवठिदिणाससणिणदा संभवस्थितिनाशसंज्ञिता । अद्वा अर्थाः—प्रथमा बहु० । समयस्स समयस्य—सप्तमी । सव्भावो—अव्यय विशेषण, एस एष कालाणुसव्भावो कालाणुसद्भावः—प्रथमा एकवचन । मिद्वचति—यम गता गता, न्याय स्थिति, नशन नाश । समास—संभवश्च स्थितिश्च नाशश्च संभवस्थितिः । अस्ति हि मिद्वचति म० ॥ १४३ ॥

सिद्ध नती होते ।

प्रमाणविवरण—अनन्तरपूर्वं गायामे कालद्रव्यके ऊर्ध्वप्रचयकी निरन्वयताका निराहार विद्याया । अब हम गायामे कालपदार्थका उत्पादव्ययध्रौव्यपना सिद्ध किया गया है ।

व्ययवत्त्वकात्—(१) समयनामक परिणामन विशेष अस्तित्व है । (२) विशेष अस्तित्व का अभाव बिना नहीं होना । (३) समय नामक परिणामनविशेषका अपादानत्व का अभाव ही सिद्ध है । (४) कालद्रव्य समस्त समयोमे उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त है ।

अथ कालपदाथस्यास्तित्वाऽप्यनुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्व साधयति—

जरूप ए सति पदेसा पदेसमेत व तच्चदो णादु ।

सुण्ण जाण तमत्थ अत्थतरभूदमत्थोदो ॥१४४॥

जिसका प्रदेश नहीं हो, वह शून्य हुआ पदाथ कसे हो ।

कथोकि प्रदेशरहित तो, सत्तासे भिन्न कुछ न रहा ॥ १४४ ॥

इत्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्र वा तत्त्वतो जातुम् । शून्य जानीहि तमपमर्थान्तरभूतमस्तिरवात् ॥१४४॥

अस्तिरव हि तावदुत्पादव्ययधोव्यव्यात्मिका वृत्ति । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण सूत्र्य
माणा कालस्य सम्भवि, यत प्रदेशभावे वृत्तिमदभाव । स तु शून्य एव, अस्तित्वसंज्ञाया

नामसंज्ञ—ज ण पदस पदसमेत व तच्चदो सुण्ण त अत्थ अत्थतरभू अत्थ । धातुसंज्ञ—अस सत्तापो,
जाण अवबोधनः । प्रातिपदिक—यत् न प्रदेशाः प्रदेशमात्र वा तत्त्वन शून्य तत् अथ अर्थान्तरभूत अस्तिरव ।
मूलपाठो—अत्थ भुवि ना अवबोधने । उभयपदविवरण—अस्य यस्य—पठो एव० । ण न य वा—अव्यय ।
पदसा प्रदेशा—प्रथमा बहु०, पद समेत प्रदेशमात्र—प्र० एव० । तच्चदो तत्त्वतो—अव्यय पचम्यर्थे ।

विशेषोक्तो विकल्प छाडकर निज परमात्मद्रव्यमे उपयोगको लगाना व रमाना ॥१४३॥

अथ कालपदाथके अस्तित्वको अथवा अनुपपत्तिके द्वारा कालपदाथका प्रदेशमात्रत्व
सिद्ध करत हैं—[यस्य] जिस पदाथके [प्रदेशा] प्रदेश [प्रदेशमात्र वा] यथवा एवप्रदेश
भा [तत्त्वतो] परमायत [जातुम् न सति] जाननेके लिय नहीं है, [त चर्यं] उस पदाथको
[शून्य जानीहि] शून्य जानो [अस्तित्वात् अर्थान्तरभूतम्] क्योंकि वह अस्तित्वसे अर्थान्तरभूत
धर्मात् अर्थ है ।

सात्पर्य—जिसके प्रदेश नहीं वह पदाथ ही नहीं है ।

टीकार्थ—अस्तित्व तो उत्पाद, व्यय और धोव्यक्ती ऐवयरूपवृत्ति है । वह प्रदेशके
बिना ही कालके होती है यह कथन संभवता नहीं है, क्योंकि प्रदेशके अभावमें वृत्तिमान्का
अभाव होता है । जो अस्तित्व नामक वृत्तिसे अर्थान्तरभूत होनेसे वह तो शून्य हो है और
मात्र वृत्ति ही काल हो नहीं सकती क्योंकि वृत्तिमान्के बिना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि
यह कहा जाय कि वृत्तिमान्के बिना भी वृत्ति हो सकती है तो, अकेली वृत्ति उत्पाद व्यय
धोव्यक्ती एकरात्पर कसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—‘अनादि अनन्त निरन्तर
अनेक अर्थोंके कारण एकात्मकता होती है इसलिय, पूर्ण पूर्ण अर्थोंका नाश होना है, और
उत्तर उत्तरके अर्थोंका उत्पाद होता है तथा एकात्मकताएव धोव्य रहता है, इन प्रकार मात्र
अकेली वृत्ति भी उत्पाद व्यय धोव्यक्ती एकरात्पर हो सकती है’ तो ऐसा नहीं है । क्योंकि

अथैवं ज्ञेयतत्त्वमुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वात्
व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

सप्रदेशेहिं समग्रो लोगो अट्टेहिं णिद्धिदो णिच्चो ।

जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्काभिसंवद्धो ॥१४५॥

सप्रदेश अर्थोसे, समग्र यह लोक नित्य निष्ठित है ।

उसका ज्ञाता जीव हि, वह जगमे प्राणसंयोगी ॥१४५॥

सप्रदेशं, समग्रो 'लोकोऽर्थनिष्ठितो नित्यः । यस्त जानाति जीवः प्राणचतुष्काभिसवद्ध ॥१४५॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्च समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावः पदार्थः समग्र एव
यः समग्रि नीतो लोकस्त खलु तदन्त पातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव
ज्ञानो न त्वितरः । एव शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेय ज्ञान चेति ज्ञानज्ञेयविभागः ।
अग्राह्य जीवस्य महजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणो वस्तुस्वरूपभूतः

नाममज्ञ—सप्रदेश समग्र लोग अट्ट णिद्धिद णिच्च ज त जीव पाणचदुक्काभिसवद्ध । धातुमज्ञ—
जाणदि जाणने, जान प्राणने । प्रातिपदिक—सप्रदेश समग्र लोक अर्थ निष्ठित नित्य यत् तत् जीव प्राण-

कालद्रव्यका एक परिणामन समय है, कालद्रव्यका एकदेशमे परिणामन समय नहीं है, अतः
काल एकप्रदेशी है । (१३) कालद्रव्यमे तिर्यक्प्रचय नहीं होता, क्योंकि कालद्रव्य बहुप्रदेशी
नहीं । (१४) यदि कोई कालद्रव्यको लोकाकाश बराबर असंख्यातप्रदेशी माने तो वहाँ काल
द्रव्य एक प्रदेशमे दूमेरे प्रदेशपर दूमेरेसे तोमेरेपर यो परमाणुकी गतिसे समय संतति मानी
जायगी तो वह तिर्यक्प्रचय भी ऊर्ध्वप्रचय बन गया, तिर्यक्प्रचय न रहा । (१५) जहाँ
तिर्यक्प्रचय नहीं वहाँ बहुत प्रदेश नहीं होते, सो कालद्रव्य एकप्रदेशी ही है ।

निर्दिष्टान्—(१) उपाद्रव्ययधोव्यात्मक होनेमे कालद्रव्य सत् है । (२) समयमात्र
कालद्रव्य ही है ।

तथा सवदानपापिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि ससारावस्थायामनादिप्रवाहप्रवृत्तपुद्गलसश्लेषदूषि तात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुविभक्तव्योऽस्ति ॥१४५॥

चतुष्काभिसंबद्ध । मूलपातु—ना अवबोधने, अन प्राणन । उमयपदविवरण—सपदमेहि सप्रदग अट्टेहि अर्थ—तूनीया ब्रह्मवचन । समगो समग्र लोगा नोव णिच्चा नित्य जो य जीवा जीव पाणचतुष्काभि-
संबद्धा प्राणचतुष्काभिसंबद्ध—प्रथमा एववचन । त—द्वितीया एक० । जानादि जानाति—वर्तमान अन्य पुरुष
एववचन क्रिया । णिट्ठिदा निष्ठित—प्रथमा एक० वृद्धन क्रिया । निश्चित—सम सनल यथा स्यात्तया
गृह्यते इति समग्र, नियमन भव नित्य प्राणिनि जीवति अनन इति प्राण । समास—प्रदशेन गहिता सप्र
दशा त प्राणाना चतुष्क प्राणचतुष्क तेन अभिसंबद्ध प्रा० ॥१४५॥

लोक [नित्य] नित्य है [त] उसे [य जानाति] जो जानता है [जीव] वह जीव है,
[प्राणचतुष्काभिसंबद्ध] जो कि ससार दशामे चार प्राणोंसे संयुक्त है ।

तात्पर्य—जो जाने यह जीव है और ससारो जीव इन्द्रिय, बल, प्राण, श्वासोच्छ्वास
इन चार प्राणोंसे संयुक्त है ।

टीकाय— इस प्रकार प्रदेशका सद्भाव है जिनके एस आवागपदायस लक्षर
काल पदाय तकके सभी पदार्थोंस संपूर्णताके प्राप्त जा समस्त लोक है उनको वास्तवम,
उसमे प्रन्तभूत होनेपर भी, स्वपरका जाननेकी अचित्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव हो
जानता है दूसरा कोई नहीं । इस प्रकार शेष द्रव्य नेय ही हैं, परन्तु जीवद्रव्य ज्ञाय तथा
ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेयका विभाग है । अब इस जीवक सहजरूपसे (स्वभावसे
ही) प्रगट प्रनन्तज्ञानशक्ति हेतु है जिसका और तीनों बानमें अवस्थायित्व सदाए है जिसका
ऐसा, वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे सवदा अविनाशी निश्चयजीवत्व होनेपर भी, ससारावस्थामे
मनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गलसश्लेषके द्वारा स्वय दूषित होनेसे उसके चार प्राणोंसे
संयुक्तता व्यवहारजीवत्वका हेतु है, और विभक्त करने योग्य है ।

प्रसंगविवरण—प्रनन्तरपूर्व गायामें बालद्रव्यविषयक वणन कर चुकनेपर नयतत्त्व
का वणन समाप्त कर दिया गया । अब ज्ञानज्ञेयविभाग द्वारा प्रपन्न विविक्त सहज स्वरूपका
निश्चय करनेके लिये व्यवहार जीवत्वके कारणका इस गायामें विचार किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) समग्र द्रव्योंमें केवल जीव ही ज्ञाननहार पदाय है, क्योंकि जीवमें
ही स्वपरका परिच्छेदन (विभाग, जानन) की शक्ति है । (२) जीवद्रव्य ज्ञान है व ज्ञेय भी
है । (३) पुद्गल, धम, अधम, आवाग व बाल ये ५ प्रकारके द्रव्य नेय ही हैं । (४) जीव
स्वरूपत प्रनन्तज्ञानशक्तिका हेतुभूत सहजज्ञानस्वभावमय है । (५) जीवमे ससारावस्थामें
मनादिप्रवाहोंसे बल प्राय पुद्गलसे सञ्चित होनेसे चार प्राणोंसे संयुक्त है । (६) यही प्राण

प्रय के प्राणा इत्यावेदयति—

इन्द्रियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।

आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रिय बल आयु तथा, श्वालोच्छ्वास युत प्राण चारो ये ।

संसारी जीवोके, होते हैं जीवते जिनसे ॥ १४६ ॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा चायु प्राणश्च । आनपानप्राणो जीवाना भवन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥
स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्रपञ्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायवाङ्मनस्त्रयं बलप्राणाः, भव्या-

नाममज्ञ—इन्द्रियपाण य तथा बलपाण तह य आउपाण य आणप्पाणप्पाण जीव पाण ते । आयु-
मज्ञ—तो मन्ताया । प्राणिपदिक—इन्द्रियप्राण च तथा बलप्राण तथा च आयु प्राण च आनपानप्राण जीव
प्राणान् । मूत्रधानु—भू मन्ताया । उभयपदविवरण—इन्द्रियपाणो इन्द्रियप्राण बलपाणो बलप्राण आयु-
पाणो आयुप्राण आणप्पाणप्पाणो आनपानप्राण—प्रथमा एकवचन । य च तथा तथा तह तथा—अव्यय ।

प्राणिकाभिन्नवद्वता व्यवहारजीवत्वका हेतु है । (७) व्यवहार जीवत्वके हेतुबोका व व्यवहार
जीवत्वका सम्भाव होनेमें प्रकट निश्चयजीवत्व हो प्रभुता है ।

मिथ्यात्व—(१) कर्मोपाधि विपाकवश जीव सविकार हो रहा है । (२) स्वरूपदृष्टिसे
विविकार गुण परिणामन होता है ।

दृष्टि—१- उपाधिमापेक्ष अगुह्य द्रव्याधिकनय (२४) । २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध
अवधारणकाल, उपाधिमापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब, २४अ) ।

प्रयोग—व्यवहारजीवत्वहेतुबोसे व व्यवहारजीवत्वसे सदाके लिये विविक्त होनेके लिये
व्यवहारजीवत्वकी न निरन्तर केवल सहज परमात्मतत्त्वकी उपासना करना ॥ १४५ ॥

अथ प्राण बोधने है, यह बतलाते हैं—[इन्द्रियप्राणः च] इन्द्रियप्राण [तथा बल-
प्राण] तथा आयुप्राण, [तथा च आयुप्राणः] तथा आयुप्राण [च] और [आनपानप्राणः]
आनपानप्राण [च] च [जीवानां] जीवोके [प्राणाः] प्राण [भवन्ति] हैं ।

अर्थ—मन्ताया जीवोके इन्द्रियबल आयु व श्वालोच्छ्वास ये चार प्राण होते हैं ।

रणनिमित्तमायुप्राण । उदञ्चनन्यञ्चनात्मको मरदानपानप्राण ॥ १४६ ॥

जीवाण जीवाना—पण्ठी बहुवचन । हाति भवति—वर्तमान अयं पुरुष बहुवचन त्रिधा । पाणा प्राणा त—
प्रथमा बहुवचन । निरुवित—इन्द्रस्य लिङ्ग इन्द्रिय, बलन वल, एति भव इति आयु, अणन आन ।
समास—प्रकृष्ट आन प्राण ॥१४६॥

तथ्यप्रकाश—(१) प्राण चार हैं—इन्द्रियप्राण, बलप्राण, आयुप्राण व श्वासोच्छ्वास प्राण । (२) उक्त चार प्राण ससारी जीवोंक पाये जाते हैं किन्तु अर्थात्त प्रवक्ष्यामे श्वासोच्छ्वास प्राण बिना ३ प्राण पाये जाते हैं । (३) प्राणोंके प्रभेद होनेसे प्राण १० होते हैं—५ इन्द्रियप्राण, ३ बलप्राण, १ आयुप्राण, १ श्वासोच्छ्वास प्राण । (४) इन प्राणोंमें ५ भावेन्द्रियोंको इन्द्रियप्राण कहा गया है । (५) मन, वचन, कायके अवलम्बनसे प्रकट हुई जीवशक्तिको बलप्राण कहा गया है । (६) आयुक्रमके उदयको आयुप्राण कहा गया है । (७) श्वासक भावे निश्चलनेको श्वासोच्छ्वास प्राण कहा गया है । (८) उक्त प्राणोंमें स किसीका वियोग होनेपर इन सभी प्राणोंका वियोग हो जाता है, किन्तु अनन्तर समयमें ही अन्य प्राणोंका संयोग मिल जाता है । (९) रत्नत्रयके तजसे इन प्राणोंका वियोग होनेपर फिर य कभी नहीं मिलते, एक शुद्ध चैतन्यप्राणसे ही सदाके लिये अनन्त आनन्दमय अवस्था रहती है ।

सिद्धान्त—(१) जीवका व्यवहार प्राणमय होना अनुदावस्था है । (२) तिरपाधि शुद्ध चैतन्यप्राणविकासरूप होना जीवकी शुद्धावस्था है । (३) जीव स्वयं सहज शुद्ध चैतन्य प्राणमय है ।

दृष्टि—१- अशुद्ध निश्चयनय (४७) । २- शुद्ध निश्चयनय (४६) । ३- अनन्तर परमशुद्धनिश्चयनय (४४) ।

प्रयोग—व्यवहारप्राणोंकी दशांगी आधुसता दूर करनेके लिय सहज चैतन्यप्राणमात्र अन्तस्तत्त्वका अनुभव करना ॥१४६॥

अब निरुक्ति द्वारा प्राणोंकी जीवत्वका हतुत्व और उनका पौद्गलिकत्व सूचित करत हैं— [य हि] जो [चतुर्भि प्राण] चार प्राणोंसे [जीवति] जीता है, [जीवत्यति] जियेगा, [युध जीवति] और पहले जीता था, [स जीव] वह जीव है । [युन] और [प्राणा] वे प्राण [पुद्गलद्रव्यं निर्वृत्ता] पुद्गल द्रव्योंमें रचित हैं ।

तात्पर्य—ससारमें जीव पौद्गलिक प्राणोंके सम्बन्धसे उस उस अवस्था में होता है, किन्तु वह जीवका स्वभाव नहीं ।

टीकाय—जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, और पहले जीता था वह जीव है ।

अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च सूत्रयति—

पाणेहिं चटुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुवं ।

मो जीवो पाणा पुण पुग्गलदव्वेहिं णिव्वत्ता ॥१४७॥

जीवित थे जीवेंगे, जीवते है जो चार प्राणोसे ।

वे जीव किन्तु प्राण हि, निर्वृत्त पौद्गलिक द्रव्योसे ॥१४७॥

प्राणश्चतुर्भिर्जीवति जीविष्यति यो हि जीवित पूर्वम् । स जीवः प्राणा पुन पुद्गलद्रव्यैर्निर्वृत्ता ॥१४७॥

प्राणमामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंज्ञा-

प्रत्ययमाननया त्रिमयावस्थत्वात्प्राणसामान्य जीवस्य जीवत्वहेतुरस्त्येव तथापि तन्न जीवस्य स्वभावत्वमवाप्नोति पुद्गलद्रव्यनिर्वृत्तत्वात् ॥१४७॥

नाममज्ञ—पाण चतु ज हि जीविद पुव्व त जीव पाण पुण पुग्गलदव्व णिव्वत्त । धातुसंज्ञ—जीव प्राणधारणे । प्रातिपदिक—प्राण चतुर् यत् हि जीवित पूर्वम् तत् जीव प्राण पुनर् पुद्गलद्रव्य, निर्वृत्त । प्राणधारण—जीव प्राणधारणे । उभयपदविवरण—पाणेहिं प्राणे चटुहिं चतुभिः पुग्गलदव्वेहिं पुद्गलद्रव्य-तानि वा प्रवचन । जीवदि जीवनि-वर्त० अन्य० एक० क्रिया । जीविस्सदि जीविष्यति—भविष्यत् अन्य० । जीवो जीवितः—प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । जो यः सो स जीवो जीव—प्रथमा एक० । मो जीवो जीवितः—प्रथमा बहु० । पाणा प्राणा—प्रथमा बहु० । णिव्वत्ता निर्वृत्ता—प्रथमा बहुवचन । निर्वृत्ता—पुद्गलद्रव्योऽपि प्राणः, पुनर्गति गच्छति इति पुद्गलः । समास—पुद्गलाश्च तानि द्रव्याणि चेति ॥१४७॥

इह प्रकार अनादि सत्तान्तरमे प्रवर्तमान होनेसे संसार दशामे त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवित जीवित्वा हेतु है ही, तथापि वह जीवका स्वभाव नहीं है, क्योंकि प्राण पुद्गल-द्रव्य है ।

प्रत्ययमाननया—अनन्तरपूर्व गायामे व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत प्राणोका निर्देण क्रिया-प्रत्यय । इह इह गायामे उन प्राणोकी निरुक्ति करके उन्हें पुद्गलद्रव्योसे रचा गया बन-

अथ प्राणानां पोद्गलित्व साधयति—

जीवो पाण्णिवद्धो बद्धो मोहादिगहिं कम्मेहिं ।

उवभु ज कम्मफल वज्झदि अण्णेहिं कम्मेहिं ॥१४८॥

प्राणनिबद्ध जीव यह मोहादिक कमसे बंधा होकर ।

भोगता कमफलको, बंध जाता इत्यकमसे ॥१४८॥

जीव प्राणनिबद्धो बद्धो मोहादिक कमभि । उपभुजान कमपन वप्पतेऽय कमभि ॥१४८॥

यतो मोहादिभि पोद्गलित्वकमभिबद्धत्वाज्जीव प्राणनिबद्धो भवति । यतश्च प्राण

नामसत्त—जीव पाण्णिवद्ध बद्ध मोहादि कम्म उवभुजतार कम्मपन वप्प कम्म । यातुसत्त—अथ यपने । प्रातिपदिक—जीव प्राणनिबद्ध बद्ध मोहादिक कमन् उपभुजान कमपन अथ कमन् । मूलधातु—

सिद्धान्त—(१) पुद्गलकम उपाधिके सान्निध्यमे जीव चार प्राणोसे जीना है ।

दृष्टि—१—उपाधिसापक्ष अशुद्ध द्रव्यार्पिकनय (५३) ।

प्रयोग—इन्द्रिय, बल, घ्रायु, घ्राणपान प्राणोको पोद्गलित्व जानकर इनसे भि न अपन शाश्वत चतयप्राणमय अपनी धाराधना करनी ॥१४७॥

अब प्राणोका पोद्गलित्वपना सिद्ध करत है—[मोहादिक कमभि] मोहनीय आदिक कमोस [बद्ध] बंधा हुआ [जीव] जीव [प्राणनिबद्ध] प्राणोमे संयुक्त होता हुआ [कमफल उपभुजान] कमफलको भोगता हुआ [अय कमभि] नवीन कमोस [वप्पते] बंधता है ।

तत्त्व—यह ससारी जीव मोहनीयादि कममे बंधा हुआ प्राणसंयुक्त होकर कमपन को भोगता हुआ नवीन कमोसे बंधता रहता है ।

टीका—चूँकि मोहादिक पोद्गलित्व कमोस बंधा हुआ होनेमे जीव प्राणोमे संयुक्त होता है, और चूँकि प्राणोसे संयुक्त होनेके कारण पोद्गलित्व कमपनको भोगता हुआ फिर भी अय पोद्गलित्व कमोसे बंधता है, इस कारण पोद्गलित्व कमका कायपना होनेस और पोद्गलित्व कमका कारणपना होनेसे प्राण पोद्गलित्व ही निश्चित होत है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे जीवके जीववध्यवहारका अनु चार प्राणोसे बताया गया था । अब इस गाथामे प्राणोको पोद्गलित्वता सिद्ध की गई है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) मोहादिक पोद्गलित्व कमोस बद्ध होनेके कारण जीव चार प्राणोसे संयुक्त होता है । (२) प्राणसंयुक्त होनेस पोद्गलित्व कमपनको भोगता हुआ यह जीव अय पोद्गलित्व कमोसे बंध जाता है । (३) इन्द्रिय बल आदि प्राण पोद्गलित्व कमके काय है व पोद्गलित्व कमका कारण है अतः प्राण पोद्गलित्व है । (४) मोहादिक कमपनबद्ध

निवदन्वापोद्गलिककर्मफलमुपभुञ्जानः पुनरप्यन्यैः पोद्गलिककर्मभिर्बध्यते । ततः पोद्गलिक-
कर्मकारणत्वात्पोद्गलिककर्मकारणत्वाच्च पोद्गलिका एव प्राणा निश्चीयन्ते ॥१४८॥

उक्तं च—उत्पन्नपदविवरण—जीवो जीवः पाणनिवद्धो प्राणनिवद्धः वद्धो वद्ध—प्रथमा एकवचन ।
मोहप्रवेगमाहादिकं कर्मेहि कर्मभिः अणोहि अन्यैः—तृतीया बहु० । उपभुजं उपभुञ्जान—प्रथमा एक-
वचन । तस्मिन् कर्मफल—द्वितीया एकवचन । वज्रमिदं बध्यते—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन भावकर्म-
प्रतिपादनाय । निश्चित—फलन फल्यते इति वा फलम् । समास—प्राणैः निवद्ध, प्राणनिवद्ध, कर्मणः फल-
इति कर्मफलम् ॥ १४८ ॥

यो जीव प्राणसंयुक्त होता है, कर्मबन्धरहित जीव प्राणसंयुक्त नहीं होता । (१) प्राणी
निश्चयभावायनन्धन समुत्पन्न विशुद्ध आनन्दको न पाता हुआ कर्मफलको भोगता है ।

मिथ्यान्त—(१) प्राण पोद्गलिक है ।

दृष्टि—१—विवक्षितकदेश शुद्धनिश्चयनय (४८) ।

प्रयोग—पोद्गलिक प्राणोका लगाव न रखकर सहज चित्स्वभावमय आत्मसत्त्वहेतु-
भूत पोद्गलिकमय अपनेको अनुभवना ॥१४८॥

अब प्राणोके पोद्गलिक कर्मका कारणपना प्रगट करते हैं—[यदि] यदि [जीवः]
जीवः [मोहप्रवेगमाहा] मोह और द्वेषने [जीवयोः] स्व तथा पर जीवोके [प्राणाबाधं करोति]
प्राणोका पात करना है [हि] तो अवश्य ही [ज्ञानावरणादिकर्मभिः सः बंधः] ज्ञानावरणा-
दिक कर्मों से बन्धन मिलने आदि रूप बंध [भवति] होता है ।

तदर्थ—मोह रागद्वेषवज्र स्व पर प्राणोका घात करने वाला जीव अवश्य ही कर्मों
से बन्धन ॥

तदर्थ—प्राणोके जो जीव कर्मफलको भोगता है; उसे भोगता हुआ मोह तथा द्वेष

अथ प्राणानां पौद्गलिककर्मकारणत्वमुच्यते—

प्राणाबाध जीवो मोहपदेसेहिं कुण्ठादि जीवाण ।

जदि सो ह्यदि हि वधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥१४६॥

मोह राग द्वेषो वश, जीव स्वपरप्राणघात करता यदि ।

तो ज्ञानावरणादिक, कर्मसे बन्ध हो जाता ॥ १४६ ॥

प्राणाबाध जीवो माहप्रद्वपाभ्या वरोति जीवया । यदि स भवति हि वधो ज्ञानावरणादिकमभि ॥१४६॥

प्राणहि तावज्जीव कर्मफलमुपभुञ्जे, तदुपभुञ्जानो मोहपद्वेपावाप्नोति ताभ्यां स्व जीवपरजीवयो प्राणाबाध विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाप्य कदाचिदनावाप्य स्वस्य भावप्राणानुपारक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि बध्नाति । एव प्राणा पौद्गलिककर्मकारणतामुपयान्ति ॥ १४६ ॥

नामसङ्ग—प्राणाबाध जीव मोहपदेस जीव जदि त हि वध णाणावरणादिकम्मेहिं । धातुसङ्ग—कुण्ठादि कुर्यात्, ह्य सत्ताया । प्रातिपदिक—प्राणाबाध जीव माहप्रद्वपा जीव यदि तन् हि वध ज्ञानावरणादिकमभि । मूलधातु—दुष्टं कुर्यात्, भू सत्ताया । लभ्यपदविवरण—प्राणाबाध प्राणाबाध—द्वितीया एव । जीवो जीव सो स वधो वध—प्रथमा एव । माहप्रद्वपाभ्या—तृतीया बहु । माहप्रद्वपाभ्या—तृतीया द्विवचन । कुण्ठादि कुर्यात् ह्यन्ति भवति—वर्तमान अथ पुरय एव वचन त्रिया । जीवाण—पट्ठी बहु । जीवयो—पट्ठी द्विवचन । जदि यदि हि—अव्यय । ज्ञानावरणादिकम्मेहिं ज्ञानावरणादिकमभि—तृतीया बहुवचन । निव शित—मुह्यते अनेन भावेन इति मोह । समास—प्राणानां आबाध प्राणाबाध त मोहस्य प्रद्वपस्य मोह प्रद्वपो ताभ्या ॥ १४६ ॥

प्रकारसे प्राण पौद्गलिक कर्मोक्त कारणभूत होत हैं ।

सिद्धात—१—प्राणपौद्गलिककर्मबन्धके कारणभूत होत हैं ।

ट्टि—१—निमित्तट्टि, निमित्तपरम्पराट्टि (५३ध, ५३ब) ।

प्रयोग—आत्मरक्षाके लिये सहजात्मस्वरूपके जानबल द्वारा प्राणप्रेरित भावासे अप्र भावित होत हुए अपनेकी शाश्वत सहज चैतन्यप्राणमय अनुभवना ॥१४६॥

अथ पौद्गलिक प्राणोकी परम्पराकी प्रवृत्तिबा अन्तरगतु सूचित करत हैं—[कर्म मत्तीमस आत्मा] कर्मसे मलीन आत्मा [पुन पुन] तब तब पुन पुन [अयान् प्राणान्] अथ नवीन प्राणोकी धारयति धारण करता है । [यावत्] जब तक [देहप्रधानेषु विषयेषु] देहप्रधान विषयामे [ममत्व] ममत्वकी [न त्यजति] नहीं छोड़ता ।

तात्पर्य—कर्मसे मलीन जीव विषयामे ममत्व करके अथ अथ प्राणोकी धारण करता है पर्यन्त ज म लेता रहता है ।

वात्यन्तविद्युदुपयोगमात्रमात्मान सुनिश्चलं केवलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्पर्यं आत्म-
नोऽन्यन्नविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवत्वहेतवः पुद्गलप्राणा एवमुच्छेत्तव्याः ॥ १५१ ॥

आत्मन न-द्वितीया एकवचन । भादि ध्यायति रंजति रज्यते-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । कर्मे-
ति कर्मभिः-तृतीया बहुवचन । न न किह कथं-अव्यय । पाणा प्राणाः-प्रथमा बहुवचन । अणुचरति अणु-
गगन्ति-वर्तमान अन्य० बहुवचन क्रिया । निरुक्ति-इन्द्रस्य संसारिणः आत्मनः लिङ्गं इन्द्रियम् । समास-
इन्द्रियादीनां विजयी इन्द्रियविजयी ॥१५१॥

आत्माही अत्यन्त विभक्तताकी सिद्धि करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण
द्वय प्रसार हटाने योग्य हैं ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे पौद्गलिक प्राणोकी संततिकी प्रवृत्तिका अन्त-
रङ्ग कारण बनाया गया था । अब इस गाथामे पौद्गलिक प्राणोकी संतति हटे उसका उपाय
भूत अन्तरङ्ग कारण ग्रहण कराया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) पुद्गलप्राणसंततिकी प्रवृत्तिका अन्तरङ्ग कारण देहादिविषयक
ममता है । (२) पुद्गलप्राणसंततिकी निवृत्तिका अन्तरङ्ग कारण मोह राग द्वेषरूप उपराग
का निवृत्त हट जाना है । (३) देहादिविषयक उपरागका अभाव इन्द्रियविजयी आत्माके हो
जाता है । (४) इन्द्रियविजय कषायविजय होनेपर ही संभव है । (५) कषायविजय अक्र-
मास अमममायते अयमममनमे होता है । (६) इन्द्रियविजय व कषायविजयकी प्रक्रियाका
आरम्भ प्रसिद्धि आन्मीय आनन्दामृतसे संतोष पानेके बलपर होता है । (७) सर्वक्लेशके
विनाशका उपाय कषायविजय व इन्द्रियविजय है ।

निदान—१- विषयकषायविजयरूप चारित्र्यसे पौद्गलिकप्राणशून्य आत्माकी महत्ता
दर्शित होती है । २- ज्ञानमात्र आत्मामे आत्मसर्वस्वताके मननसे इन्द्रियकषायविजय

उत्पन्नश्चैवविध. पर्यायः, अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्या-
भ्यन्तिनभ्यान्नरवभासनात् ॥ १५२ ॥

अग्ने पश्चातो पर्याय मो म -प्रथमा एकवचन । सत्थानादिप्रभेदै—तृतीया बहुवचन ।
निर्गुण—अग्ने निश्चीयते य. स अर्थ । समास—अस्तित्वेन निश्चित. अ० तस्य, संस्थानादीना प्रभेदा
मं तानादिप्रभेदा नै मस्थानादिप्रभेदै ॥ १५२ ॥

विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय हो जाता है । ४—पुद्गल पुद्गलोके बन्धनसे समानजातीय विभाव-
द्रव्यव्यञ्जन पर्याय होता है । ५— जीव पुद्गलोके बन्धनसे असमानजातीय विभावद्रव्यव्यञ्जन
पर्याय होता है । ६— अनेक द्रव्योका संयोग होनेपर जीव कही पुद्गलोके साथ एकरूप पर्याय
नहीं करना । ७— विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्यायके समय भी एक द्रव्यकी दृष्टिसे देखनेपर पुद्गल
पर्यायमें भिन्न जीवों अपनी एक द्रव्यपर्याय सदैव प्रवर्तमान रहती है । ८—पुद्गलकर्मापाधिमें
नहीं होनेपर जीवका स्वभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय प्रकट होता है । ९— जीवका स्वरूपास्तित्व
विभावद्रव्यव्यञ्जन है ।

मिहान्त— (१) जीव व कर्म नोकर्मरूप पुद्गलोके बन्धनसे नर नारकादि पर्याय
प्रकट होता है ।

दृष्टि १— असमानजातीय विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायदृष्टि (२१६) ।

अर्थात् अनेकमूल व्यवहारजीवपनामें छुटकारा पानेके लिये सहजचिदानन्दमय महज
१५२ ॥ १५२ ॥ मानन करना ॥ १५२ ॥

अथ पर्यायव्यक्तीदर्शयति—

गणारयतिरियसुरा सठाणादीहि त्रण्णाहाजादा ।

पञ्जाया जीवाण उदयादिहि णामकम्मस्स ॥१५३॥

नर नारक तियक सुर नाना सस्यान आदि रूपोमे ।

हुई जीव पर्यायें, नामकर्मोदयादिसे ये ॥ १५३ ॥

नरनारकतियकसुरा सस्यानादिभिरप्यथा जाता । पर्याया जीवानामुदयादिभिर्नामकम्मण ॥ १५३ ॥

नारकस्तिर्यङ्मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्गलविषा
ककारणत्वेनानेकद्रव्यपयोगात्मकत्वात् कुक्कुसाङ्गारादिपर्याया जानवेदस शोदखित्वसस्यानादि
भिरिव सस्यानादिभिरप्यथैव भूता भवन्ति ॥१५३॥

नामसज्ञ—गणारयतिरियसुर सठाणादि अण्णाहा जाद पञ्जाय जीव उदयादि णामकम्म । घातु
सज्ञ—जा प्रादुर्भाव । प्रातिपदिक—नरनारकतियकसुर सस्यानादि अथवा जात पर्याय जीव उदयादि
नामकम्म । मूलधातु—जन्तो प्रादुर्भावे । उभयपदविवरण—गणारयतिरियसुरा नरनारकतियकसुरा
पञ्जाया पर्याया—प्रथमा बहुवचन । सठाणादीहि सस्यानादिभि उदयादिहि उदयादिभि—मृताया बहु-
वचन । अण्णाहा अथवा—अव्यय । जादा जाता—प्रथमा बहु वृद्धत त्रिया । जीवाण जीवाना—पठ्ठी बहु-
वचन । णामकम्मस्स नामकम्मण—पठ्ठी एववचन । निदर्शित—नरात् वायन्ति इति नारात् क ग-
म्भादि तिर अचतीति तियक, सुरति इति सुर पुर एववदीपयो उदयवर्ग उभय दण गतो । समास-
नरद्वय नारकश्च तियक च सुरद्वयेति नरनारकतियकसुरा ॥१५३॥

तथ्यप्रकाश—१- नारक तिर्यङ्च, मनुष्य व देव य ४ जीवकी अगमानत्रातीय
विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं । २- जीव व अपने पुद्गलोंके बन्धसे नारकादि पर्याय होनेपर
भी वे जीवकी प्रगुद्ध पर्याय कहलाती हैं, क्योंकि इस संयोगके होनेमें जीवविभाव मुख्यतया
कारण हैं । ३- विभिन्न पुद्गलनिष्ठ नामकर्मक उदयविषाकके अनुसार इन जीवमर्मोंमें भिन्न
भिन्न प्रकारके मत्स्यान हो जाते हैं जैसे कि लकड़ी कोयला आदि भिन्न भिन्न रूपोंके संयोग
से अग्निवा आकार भिन्न भिन्न हो जाता है । ४- भिन्न भिन्न मत्स्यान होनेपर भी यह
भगवान् धातुद्रव्य अपने सहजज्ञानानन्दस्वरूपको नहीं छोड़ता जैसे कि भिन्न आकार होनेपर
अग्नि अपने धौल्यस्वरूपको नहीं छोड़ती । ५- नरनारकादि पर्यायें कर्मोन्मेष निमित्तसे
होती है इस कारण ये पर्यायें आत्माका स्वभाव नहीं हैं ।

सिद्धांत—(१) नर नारक आदि व्यवहारसे जीव का जाने है ।

दृष्टि—१- विवर्त्तनय, स्थापनानय विरोधनय, अनिधननय, एवञ्जातिपक्षात् पद-
वातिद्रव्योपचारक धमदभूत व्यवहार, एवञ्जातिद्रव्य धर्मजातिद्रव्यान्वाक्य धमदभूत व्यव

प्रयात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽप्यर्थनिश्चायकमस्तित्वं स्वपरविभागहेतुत्वेनोद्योतयति—

तं सत्त्वावणिवद्धं द्रव्यसहावं तिहा समक्खादं ।

जाणदि जो सवियप्पं ण मुहदि सो अण्णदवियम्हि ॥१५४॥

निजसद्भावकनिबन्धक, त्रिधा द्रव्यका स्वभाव बतलाया ।

सविशेष जानता जो, वह परमे मुग्ध नहीं होता ॥१५४॥

त मन्त्रानिबद्ध द्रव्यस्वभाव त्रिधा समाख्यातम् । जानाति यः सविकल्प न मुह्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥१५५॥

यत्वनु स्वलक्षणभूतं स्वरूपास्तित्वमर्थनिश्चायकमाख्यात स खलु द्रव्यस्य स्वभावात्, मन्त्रानिबद्धत्वाद्द्रव्यस्वभावस्य । यथासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्युत्पत्तिः

नाममग्न—त मन्त्रावणिवद्ध द्रव्यसहावं तिहा समक्खादं ज सवियप्पं ण त अण्णदविअ । धातुसत्त्वात् प्रत्यये, जाण अस्वीधने, कप्प सामर्थ्ये, मुज्झ मोहे । प्रातिपदिक—तत् सद्भावनिबद्ध द्रव्यस्वभावत्वेन समाख्यातं यत् सविकल्प न तत् अन्यद्रव्य । मूलधातु—ख्या आख्याने, क्लप् सामर्थ्ये, मुह वन्तिसे ।

गीत (१६१, १६४, १६८, १७८, १२१, १०६) ।

प्रयोग—पुद्गलकर्मादयजनित नर नारकादि पर्यायोको आत्मस्वभावसे भिन्न जानकर उनमें उपाशा करके भूत जानानन्दमय आत्मतत्त्वमे उपयुक्त होना ॥१५३॥

यस आत्मार्थे अन्य द्रव्यके साथ संयुक्तपना होनेपर भी अर्थनिश्चायक अस्तित्वोपपन्न विभागे हेतुके रूपमे समभावे है—[यः] जो जीव [तं] उस पूर्वकथित [सद्भावनिबद्ध] स्वभावनिबद्ध निबद्ध [त्रिधा समाख्यात] तीन प्रकारसे कथित, [सविकल्पं] भेदात् । [सद्भावभाव] द्रव्यस्वभावको [जानाति] जानता है, [सः] वह [अन्य द्रव्ये] अन्य द्रव्य [न मुह्यति] मोहको प्राप्त नहीं होता ।

प्रयोग—जो प्रती स्वभावनिबद्धको यथायं जानता है वह परपदार्थोंमें मोह नहीं

यत्वेन च त्रितयी विकल्पभूमिकामधिरूढः परिज्ञायमान परद्रव्ये मोहमपोह स्वपरविभाग हेतुभवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धयः प्रनिपदमवधायम् । तथाहि—यच्चेतन-
त्वाद्यलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणं पर्यायस्तत्त्रया-
त्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शना चेतनत्वेन स्थितिर्योवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययी-
तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वभावोऽहं स खल्वयमय । यच्चाचेतनत्वाव्यलक्षणं
द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणं पर्यायस्तत्त्रयात्मकं या पूर्वो-
त्तरव्यतिरेकस्पर्शनाचेतनत्वेन स्थितिर्योवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययी तत्त्रयात्मकं
च स्वरूपास्तित्वम् यस्य तु स्वभावः पुद्गलस्य स खल्वयमय । नास्ति मे मोहोऽस्ति स्वपर-
विभाग ॥१५४॥

अभयपरविवरण—तत्तत्भावनिबद्धं सद्भावनिबद्धं द्रव्यसहायं द्रव्यस्वभावः समकालात् समान्यात् सवियम्
सविकल्प-द्वितीया एववचन । जायते सोऽसौ—प्रथमा एव० । अणदवियमिह अयद्रव्ये, तिहा त्रिधा न
न-अव्यय । अणदवियमिह अयद्रव्ये—सप्तमी एववचन । निरक्षितं—विशेषणं कल्पनं विरम्य । समाप्त—
सद्भावेन निबद्धं सद्भावनिबद्धं तत्, द्रव्यस्य स्वभावः द्रव्यस्वभावः तत् द्रव्यस्वभावम् ॥१५४॥

वह त्रयात्मक स्वरूप प्रस्तित्वं तथा पूव धीर उत्तर व्यतिरेकको स्पष्ट करने वाले चेतनस्वरूप
से जो द्रोव्य धीर चेतनके उत्तर तथा पूव व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद धीर व्यय,—वह त्रया-
त्मक स्वरूप प्रस्तित्वं जिनका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमे यह प्रत्यक्ष है । धीर, अचेतनत्वका
प्रत्यय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, अचेतना विशेषत्व जिनका लक्षण है ऐसा जो गुण,
धीर अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय, वह त्रयात्मक स्वरूपास्तित्व
तथा पूव धीर उत्तर व्यतिरेकको स्पष्ट करने वाले अचेतनस्वरूपसे जो द्रोव्य धीर अचेतनके
उत्तर तथा पूव व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद धीर व्यय, वह त्रयात्मक स्वरूपास्तित्व जिन पुद्ग-
लका स्वभाव है वह वास्तवमे प्रत्यक्ष है । मुझे मोह नहीं है धीर तही स्वपरका विभाग है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूव गाथांमे जीवकी गतिविशिष्ट पर्यायोंके प्रकार बताया गया
है । अब इस गाथांमे बताया गया है कि प्रत्यक्ष द्रव्योंके साथ समुत्तपना होनेपर भी स्वरूपा-
स्तित्व स्वपरविभागका हेतु होता है ।

तत्प्रकाशः—१- स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वं उस सक्षय पदादका निरवधारण होता
है । २- स्वरूप द्रव्यका स्वभाव ही है । ३- द्रव्यस्वभाव सब द्रव्योंका अपना अपना पुदा
पुदा है । ४- सबद्रव्य स्वद्रव्यगुणपर्यायात्मक है, उत्पादव्ययद्रोव्यात्मक है । ५- किसी द्रव्य
के द्रव्य गुण पर्यायका प्रत्यक्ष द्रव्यसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । ६- सब द्रव्योंका स्वरूपास्तित्व
स्वपर विभागका कारण होता है । ७- जिसमें स्वचेतनत्वका प्रत्यक्ष है विशेष है परिमदन

अयात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयति—

अप्या उत्तयोगप्पा उवओगोणाणदंसणं भणिदो ।

सो वि सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥१५५॥

आत्मा उपयोगात्मक, उपयोग कहा ज्ञानदर्शनात्मक ।

शुद्ध अशुद्ध द्विविध वह, होता उपयोग आत्माका ॥१५५॥

आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शन भणितः । सोऽपि शुभोऽशुभो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥१५५॥

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभावश्चैतन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञान दर्शनं च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यमप्य

नामगज—अप्य उवओगप्प उवओग णाणदसण भणिद त वि सुह असुह वा उवओग अप्प । धातु
गज—अप्य मनाया, भण कथने । प्रातिपदिक—आत्मन् उपयोगात्मन् उपयोग ज्ञानदर्शन भणित तत् अ
अप्य उवओग आत्मन् । मूलधातु—भण शब्दार्थ, भू सत्ताया । उभयपदविवरण—अप्या आत्म

तै यत् मे १ । ८- निममे परचेतनत्वका या अचेतनत्वका अन्वय है विशेष है परिणमन है व
अप्य है । ९- अन्य मेरा कुछ नहीं है इस परिज्ञानमे मोह नहीं रहता, क्योंकि स्व व पर
अप्य विभाग हो गया है । १०-स्वपरभेदविज्ञानी आत्मा अन्य द्रव्यमे मुग्ध नहीं हो सकता

मिज्ञान्त—१- लक्षणभेदमे द्रव्योमे परस्पर विलक्षणता विदित होती है ।

दृष्टि- १- गैरभाष्यनय (२०३) ।

अयोग—मयं परद्रव्य व परभावोसे विविक्त निज चैतन्यस्वभावमे स्वत्व अनुभव
१५५ आत्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय ॥१५५॥

अ- आत्मनो अन्वय विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके संयोगके कारणके स्वरूप

१. १५५—[आत्मा उपयोगात्मा] आत्मा उपयोगस्वरूप है, [उपयोगः] उप

[ज्ञानः] ज्ञानदर्शन कहा गया है, [अपि] और [आत्मनः] आत्माका

[शुभः अशुभः वा] शुभ अथवा अशुभ [भवति] होता है ।

१५५ आत्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय ॥१५५॥

अथ शुभोपयोगस्वरूप प्ररूपयति—

जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे ।

जीनेसु साणुकपो उवय्योगो सो सुहो तस्स ॥१५७॥

परमेश्वर अहतो, सिद्धो व साधुर्वोकी भक्तीमे ।

जीवदयामे तत्पर, है शुभ उपयोग वह उसका ॥१५७॥

यो जानाति जिनेद्वान् पश्यति सिद्धास्तथवानागारात् । जीवेपु सानुकम्प उपयोग त गुमस्तम्य ॥ १५७ ॥

विशिष्टयौपशमदशाविश्रातदशनचारित्र्यमोहनोयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वन परिग्रहीतशोभ

नामसप्त—ज जिणिद सिद्ध तह एव अणगार जीव साणुकप उवयोग ॥ सुह त । घातुसप्त—जाण अवबोधन, दरिम दानाया । प्रातिपदिक—यत् जिनद सिद्ध तपा एव अणगार जीव सानुकम्प उपयोग तत् शुभ तत् । मूलधातु—जा अवबोधन हगिर प्रक्षणे । उभयपदविवरण—जा य साणुकपा सानुकम्प

अगुदोपयोग दो प्रकारका है-- शुभोपयोग व अशुभोपयोग । (३) शुभोपयोगमे विगुद्धि भाव रूप उपराग है, अत शुभोपयोग पुण्यकर्मके बधनका कारण है । (४) अशुभोपयोगमे सव्लेश भावरूप उपराग है, अत अशुभोपयोग पापकर्मके बधनका कारण है । (५) अगुदोपयोगमें विगुद्धिरूप व सव्लेशरूप दोनों ही अगुद उपरागका अभाव है, अत अगुदोपयोग परद्रव्यके संयोगका याने व धका कारण नहीं है । (६) अविचार निजपरमात्मद्रव्यकी भावनासे शुभा गुम उपयोगका अभाव होकर अगुदोपयोग प्रकट होता है ।

रसग धवणगुणशब्दपर्यायप्राहोषयनेकानोन्द्रियाण्यतिक्रम्य सवस्पर्शरसग धवणगुणशब्दपर्यायप्रा
हकस्यकस्य सतो महतोऽथस्यद्विधात्मकपरद्रव्यविभागेन स्वर्णाविग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन
चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्याया
त्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त
परिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वध-
र्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एव शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्
प्रथमेक एव च ध्रुवत्वादुपलम्बनं किमपरध्वनीनाङ्गसगच्छमानानेकमागपादपञ्चायास्यानी
यरध्रुव ॥१६२॥

द्वितीया एकवचन । अहं—प्रथमा एकवचन । मया मन्त्र—यतमान उत्तम पुरुष एकवचन त्रिया । निश्चित-
नालम्बन जालम्ब तन रहित अनालम्ब त लवि अवलम्बन । समाप्त—गान आत्मा स्वरूप यस्य न गा-
नात्मा त ॥१६२॥

(भाषव्य) है ।

तस्यप्रकाश—(१) आत्माका ध्रुव सवस्व गुड (जडल) आत्मा ही है य प गुड
नही । (२) आत्मा स्वय सत् महतुक्त होनेस अनादि अन त है और स्वत सिद्ध है, इसी
कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) आत्मा समस्त परद्रव्योस जुदा है और आन एव धर्मास तमय
है यही एकरव है, यही आत्माकी यहाँ अभिप्रेत गुडता है । (४) अपन आत्म आत्मय हा।
स प्रसुप्त ज्ञानात्मक यह आत्मा अतमय परद्रव्यस जुदा व निश्चितस्वभावम त मय हानय
एकत्वगत शुद्ध है । (५) स्वय प्रतिभासमान हानस दधानभूत यह आत्मा अतमय परद्रव्यस
जुदा व स्वचित्स्वभावमे तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (६) प्रतिनियत रजसादिसे प्र-
करणे वाली मूत विनश्वर इन्द्रियास पर और सर्वस्वसादिका पाता समूत अनिश्वर यह
अतीन्द्रियस्वभाव आत्मा इन्द्रियात्मक परद्रव्यास जुदा व पायवस्वरूप स्वधर्मम तमय हानय
एकत्वगत शुद्ध है । (७) क्षणिक परिच्छेद्य पर्यायास ग्रहण योग्य न हानय पञ्चत त्रिया
ध्यापाररहित स्वरूपत अचल यह आत्मा परिच्छेद्यपर्यायास मक परद्रव्यस जुदा व परिच्छेद्य
त्मकस्वधर्ममे त मय हानय एकत्वगत शुद्ध है । (८) परिच्छेद्य द्रव्यस आलम्बन न हानय
अनालम्ब यह स्वाधीन आत्मा परिच्छेद्य परद्रव्यस जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्मम त मय हान
स एकत्वगत शुद्ध है । (९) विचारमयनिवगसाधनका स्वाभाविकता न हानय म अननुप्राप्य
का साधक यह आत्मा परपुत्तिपास जुदा व स्वसहजवृत्तमय त मय हानय एकरव गुड
है । (१०) उक्त प्रकार मुनिशिवत चिन्मात्र यह एक आत्मा हा ध्रुव है और अजरव्य है ।

रसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीष्यनेकानिन्द्रियाण्यतिक्रम्य सवस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहकस्वयस्य सतो महतोऽथस्योद्भ्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणमयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यायात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एव शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात् अयमेव एव च ध्रुवत्वादुपलब्धस्य किमपर्यैरध्वनीनाङ्गसगच्छमानानेकमागपादपक्षोपास्यापानोपर्यध्रुव ॥१६२॥

द्वितीया एकवचन । अह-पयमा एकवचन । मय्ये-यतमान उक्तम् पुरा एकवचन त्रिया । निश्चित-आलम्बन आलम्ब तेन रहित अनालम्ब त तसि अवलम्बने । समाप्त-ज्ञान आत्मा स्वकर्म यस्य म आत्मा त ॥१६२॥

(प्रातव्य) है ।

तस्यप्रकाश—(१) आत्माका ध्रुव मवस्व शुद्ध (बल) आत्मा ही है तम कुछ नहीं । (२) आत्मा स्वयं सत् महत्त्वं हानेस अनादि अनन्त है और स्वयं मिष्ट है, इमी कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) आत्मा समस्त परद्रव्योसे जुदा है और अग्न स्वधर्मोस तमय है यही एकत्व है, यही आत्माकी यही अभिप्रेत शुद्धता है । (४) अया आगमे ज्ञानमय हो। से अक्षुण्ण ज्ञानात्मक यह आत्मा अतमय परद्रव्यसे जुदा व निरविविक्तभावम तमय होनेस एकत्वगत शुद्ध है । (५) स्वयं प्रतिभासमात्र हानेस दहानभूत यह आत्मा अतमय परद्रव्यसे जुदा व स्वचित्स्वभावमे तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (६) अनित्यनियत स्पर्शादिरा यत्न करने वाली मूत विनश्वर इन्द्रियोसे पर और सवस्पर्शादिरा जाता अमूर्त अविनश्वर यह अतीन्द्रियस्वभाव आत्मा इन्द्रियात्मक परद्रव्योसे जुदा व ज्ञायकस्वरूप स्वधर्ममे तमय होनेस एकत्वगत शुद्ध है । (७) क्षणिक परिच्छेद्य पर्यायोका ग्रहण मोक्षन न होनेस अक्षर निदान व्यापाररहित स्वरूपत अचल यह आत्मा परिच्छेद्यपर्यायात्मक परद्रव्यसे जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (८) परिच्छेद्य द्रव्यका व्यापकन म होनेस अनालम्ब यह स्वाधीन आत्मा परिच्छेद्य परद्रव्यसे जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (९) विचारमयनिवर्गसाधनकी स्वाभाविकज्ञान हात्म म महानुत्पाद्य का साधक यह आत्मा परवृत्तिपासे जुदा व स्वसहजवृत्तियोसे तमय होनेस एकत्वगत शुद्ध है । (१०) उक्त प्रकार मुनिवित्त चिन्मात्र यह एक आत्मा ही ध्रुव है और अक्षरमय है ।

रसम धवणगुणशब्दपर्यायग्राहीष्यनेकानोन्द्रियाण्यतिक्रम्य स्वस्पर्शरसम धवणगुणशब्दपर्यायया
हकस्यकस्य सतो महतोऽथस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागन स्वर्णाविग्रहणात्मकस्वधर्माविभागन
चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेदापर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेदपर्याया
त्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त
परिच्छेदद्रव्यात्मन्वनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेदपरद्रव्यविभागन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वध-
र्माविभागन चास्त्येकत्वम् । एव शुद्ध आत्मा चि मात्रशुद्धनयस्य ताव मात्रनिरूपणात्मकत्वात्
प्रथमक एव च ध्रुवत्वादुपलब्धम् किमन्यरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमागपादपञ्चापास्थानी
यरध्रुव ॥१६२॥

द्वितीया एकवचन । बहु—प्रथमा एकवचन । मणं मयं—वर्तमान उत्तम पुरुष एव वचन दिया । निरुक्ति-
बालवन जालम्ब तन रहित अनालम्ब त लवि अवलम्बने । समाप्त—ज्ञान आत्मा स्वरूप मय न ज्ञा-
मात्मा त ॥१६२॥

(प्राप्तव्य) है ।

तथ्यप्रकाश—(१) आत्माका ध्रुव मवस्व गुड (कवल) आत्मा ही है मय पुछ
नही । (२) आत्मा स्वय सत् महतुक होनेस भनादि मन त है मोर स्वत मिड है, इसी
कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) आत्मा समस्त परद्रव्योस जुदा है मोर अपन स्व धर्मोस तमय
है, यही एकत्व है, यही आत्माकी यही अभिप्रेत गुडना है । (४) अपन पापम पापम हान
से मखण्ड नानात्मक यह आत्मा भतमय परद्रव्यस जुदा व निरुक्तिस्वभावम त मय हानस
एकत्वगत शुद्ध है । (५) स्वय प्रतिभासमान हानस दशनभूत यह आत्मा भतमय परद्रव्यस
जुदा व स्वचित्स्वभावमे तमय हानसे एकत्वगत शुद्ध है । (६) प्रतिनियत स्वर्णादिसा पण
करने वाली मूत विनश्वर इन्द्रियोस पर मोर स्वस्पर्शादिका ज्ञाता समूत विनश्वर यह
भतीन्द्रियस्वभाव आत्मा इन्द्रियात्मक परद्रव्योस जुदा व पायकस्वरूप स्वपमम त मय हानस
एकत्वगत शुद्ध है । (७) क्षणिक परिच्छेद पर्यायास ग्रहण मोगन न हानस पञ्चवत त्रियाग
व्यापाररहित स्वरूपत मचल यह आत्मा परिच्छेदपर्यायात्मक परद्रव्यस जुदा व परिच्छेद
त्मकस्वधर्ममे त मय हानस एकत्वगत शुद्ध है । (८) परिच्छेद द्रव्यस आत्मन न हानस
मनालम्ब यह स्वाधीन आत्मा परिच्छेद परद्रव्यस जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे त मय हान
से एकत्वगत शुद्ध है । (९) विचारमयत्रिवगतापनका स्वानाविगतान हानस मा महानुरूप
का साधक यह आत्मा परवृत्तिगत जुदा व स्वसहजवृत्तिमान त मय हानस एकत्वगत शुद्ध
है । (१०) उक्त प्रकार मुनिशिवत चिमात्र यह एक आत्मा ही ध्रुव है मोर अनन्तर है ।

अथ मोहप्रतिषेधादिकं स्यादिति निरूपयति—

जो गिहदमोहगठी रागपदोसे समीप सामण्ये ।

होज सममुहदुखसो मो सोम्य अम्य लहदि ॥१६५॥

जो निहतमोहप्रयो, क्षत करके रागद्वेष मुनिपनमे ।

हो सुख दुखमे सम बह, अविनाशी सौख्य पाता है ॥१६५॥

यो निहतमाहप्रयो रागप्रद्वेषो क्षयित्वा धामण्ये । भवेत् सममुखदुःख स गोप्यमप्यमृत ॥ १६५ ॥

मोहप्रतिषेधपणादि तन्मूलरागद्वेषक्षयण तत्र सममुखदुःखस्य परमावस्थानशरीरोऽथ

नामसज्ञ—ज गिहदमोहगठि रागपदोसे सामण्य सममुखदुःख त साग अमृत । पापुगज—पाप क्षयकरणे हो सत्ताया लह नामे । प्रातिपदिक—यत् निहतमोहदुःखस्य रागप्रद्वेष आमय सममुखदुःख तत् सौम्य अमृत । मूलधातु—सि क्षये भू मत्ताया दुःखमय प्राप्ती । उभयपक्षविवरण—जा य निहत मोहगठी सममुखदुःखसो सममुखदुःख स—अथमा एवमत्र । रागपदोसे—द्वि० ब०० । रागप्रद्वेषो—द्वि०

उपयुक्त आत्माके प्राप्तमार्गवद मोहकी छोटी गीठ छूट जाती है । (४) शुद्धामोपनिष्ठा यह महान् फल त्वरित प्राप्त होता है कि मोहकी गीठका भेदन हो जाता है अर्थात् आत्मा मोहविवाररहित हो जाता है । (५) सहजपरमा मन्वसात्मानं ज्ञान ही स्वाभोग्यमर्थ है । (६) शुद्धात्मविविधा प्रतिबन्धक दशनमोह ही छोटी गीठ १ जिसका कारण अब भवम त्रय मरण का व जीवनमें प्रवेश कहीकी भोगत रहना पड़ना है ।

सिद्धान्त—(१) आत्माका मवस्व ध्रुव गूढ सहज परमा मन्वस्व है ।

दृष्टि—१—उपाधिनिरूपण गूढ इव्याधिकार्य (२१) ।

प्रयोग—समस्त समारमकटवि मूल मोह दुःखिय छुटकारा पापर निम मन्त्रगिहद विविचार नायकस्वभावी सहज परमात्मत्वकी धर्मे धाराधना करना ॥१६५॥

अब मोहप्रतिषेध छूटनेसे क्या होता है यह निरूपण करने १—[निहतमोहप्रयो] यह किया है मोहकी गीठकी जिमने एसा [य] जो आत्मा [रागप्रद्वेषो क्षयित्वा] रागद्वेष। यह करके [सममुख दुःख] सुख दुःखमे सम न होना न्या [धामण्य भवेत्] अमृत्युमे परिणमना है [स] वह [अक्षय सौख्य] अक्षय सौख्यको [समते] प्राप्त करना है ।

टीकार्थ—मोहप्रतिषेध क्षय ज्ञानम माहप्रति जिमका मूल है एसे रागद्वेषका क्षय होता है, उसमे सुख दुःखमे समान रहने वाली जीवका परम आध्यात्मस्वभाव स्वभावमे परिणमन होता है और उसमे अनाकुलता जिसका कारण है ऐस काय दुःखका क्षय होना है ।

अमते यह कहा है कि मोहप्रतिषेध विविध होना १ क्षय मोहप्रतिषेध एव ही है ।

अथकाप्रपञ्चचेतनक्षरण ध्यानमशुद्धत्वमात्मनो नायहतीति निश्चिनोति—

जो सविदमोहकलुप्तो विसयविरक्तो मणो गिरु भित्ता ।

समवद्विदो सहाये सो अप्पाण हवदि भादा ॥१६६॥

जो मोहनाशकर्ता, विषयविरक्त मनका निरोधन कर ।

सुस्थित स्वभावमे है, वह प्राप्तम तत्त्वका ध्याता ॥१६६॥

य क्षपितमोहकलुप्तो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । समवस्थित स्वभाव आत्मान भवति ध्याता ॥१६६॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुप्तस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विषयविरक्तत्व स्यात्, ततोऽधिकरणभूतद्रव्यांतराभावादुदधिमध्यप्रवृत्तकपोतपतत्रिण इव घनयजनरणस्य मनसो निरोध स्यात् । ततस्तन्मूलचञ्चलत्वविलयादनन्तसहजचनयात्मनि स्वभावे समवस्थान स्यात् ।

नामसम—ज सविदमोहकलुप्त विसयविरक्त मण समवद्विद सहाय व अप्पाण नोदार । घातुसज्ज-हा सताया । प्रातिपदिक—यत् क्षपितमोहकलुप्त विषयविरक्त मनम् समवद्विद सहाय तत् आत्मान ध्यातु । मूल घातु—मूल सताया । उन्मूलपरविवरण—जा य सविदमोहकलुप्तो क्षपितमोहकलुप्त विषयविरक्तो विषयविरक्त सो स—प्रथमा एकवचन । मणो मन अप्पाण आत्मान—द्वितीया एकवचन । गिरु भित्ता निरुध्य-

कारण घनन्त सहज चैत यात्मक स्वभावमे दृढ़तास रहना होना है । घोर वरु स्वभावसमय स्थान स्वरूपमे प्रवर्तमान घनाकुल, एवाप्रसवेतन होनेम स्थान बहा जाना है । इससे यह निश्चित हुआ कि ध्यान स्वभावसमवस्थानरूप होनेके कारण प्राप्तमास घन यपना होनेम प्रसुद्धताके लिय नहीं होता ।

प्रसगविवरण—घनन्तरपूव मायाम 'मोहयविक भेदस क्या होता है' यह बहा गया था । अब इस मायामे यह बताया गया है कि स्वभावम उरुक्त नभ्याना गुढात्माका ध्याता होता है ।

तथ्यप्रकाश—(१) परद्रव्यम विषयम प्रवृत्तिका मूल कारण माह है । (२) निगन मोहकालुप्यका शय कर दिया है उसकी परद्रव्यामे प्रवृत्ति नहीं होती । (३) निर्मोह आत्माक विषयप्रवृत्तिका अभाव हो जानसे वास्तविक विषयविरक्ति होता है । (४) निर्मोह नभ्यामा का प्रविवारस्वात्मउपबन्धसे उत्पन्न सहजानन्दका अनुभव हो पुरा है, घना उपर विषयमुद्य की पाबाना घननव होनेस अवलिन विषयविरक्ति हानी है । (५) विषयविरक्ति पर गृह आत्मभक्ति होनपर प्रसरण होकर मन निरुद्ध हो जाता है । (६) मनका निरास हो नरर योग घोर उपयोगकी चञ्चलताका विलय हो जाता है । (७) योग घोर उपयोगका चञ्चलताका विलय होनेस घनन्तमदृढ़चतयात्मक स्वभावमे दृढ़तास अवस्थान हो जाता है । (८) स्वरूप

अयंतदुपलब्धशुद्धात्मा सबलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमासुप्रवृत्तिः—

सत्त्वावाधविजुक्तो समतमन्त्रस्समोस्वप्नाण्डदो ।

भृदो अस्मातीदो भादि श्रृणुस्सो पर मोस्व ॥१६८॥

सत्त्वावाधविजुक्त समत सर्वाभज्ञानसौख्यमयी ।

इन्द्रियातीत इन्द्रिय विगत परम सौख्यको पाते ॥१६८॥

सर्वावाधविमुक्त समतसर्वाशमोह्यनानादृष । श्रुतीश्रुतीनो ध्यायत्यनन्त पर सौख्यम् ॥१६८॥

अयमात्मा दृढ महजमोह्यनानवाधायतनानामसाविद्विजामकलपुष्टसौख्यज्ञानायतनानी वाशानामभावात्स्वयमनक्षत्वेन वतते तदव परमाप्तानीनोभूतान् निराबाधमहजमोह्यनानवात् सर्वावाधविमुक्त साविद्विबबमकलपुष्टसौख्यपानपूण वात्सल्य तमार्गसौख्यज्ञानादृष

नामसज्ञ—सत्त्वावाधविजुक्त समतमन्त्रस्समोस्वप्नाण्डदो भूत अवगानीनोपवर्ण पर मोह्य । धातु सज्ञ—उभा ध्यान । प्रातिपदिक—सर्वावाधविमुक्त समतमर्वाशमोह्यनानादृष भूत अशानीन आश पर सौख्य । भूतधातु—ध्य वि ताया । उभयपदविवरण—सर्वावाधविमुक्त समतमर्वाशमोह्यनानादृष भूत अशानीन अनन्त महावाधविजुक्तसमतमन्त्रस्वयमनानादृषाण्डदो भूत अवगानीनो अवगानीनोपवर्ण परमा स्वयमन । पर मोह्य मोह्य—इतीया एकवचन । भादि ध्यायति—वतमान जय पुरम् एकवचन क्रिया ।

सिद्धत्वकी मिट्टि ही है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे आशङ्क्य अथवा अ न स्वरूप ज्ञाननक निय प्रश्न आसूत्रित किया गया था कि उपलब्ध शुद्धात्मा मन्त्र भगवान क्या ध्यात करने है । अब हम गाथामे उम्मी प्रश्नका उत्तर आसूत्रित किया गया है कि मन्त्र भगवान अथवा अनन्त मय अनुभवते है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) जब तब महज ज्ञानानन्दकी बाधिकायें इन्द्रिया है तब तब यह आत्मा सत्त्वावाधोस बाधित है । (२) यद्यपि ये इन्द्रिया कुछ क्षणिक गुण व ज्ञानक बाध साधन है तथापि वह हीनता व अज्ञान कारण होय व अज्ञानताम य भुक्त स्थिति है । (३) जब इन्द्रियरहित अविकार महज विप्रकाशमान अ नन्तरवकी अनेक आशयनामि आत्मा अतीन्द्रिय हो जाता है तब ही स्वरित निर्वाच महज परिपूर्ण ज्ञान व आनन्द परिरूप होता हुआ सत्त्वावाधोस रहित हो जाता है । (४) अ य मा अविकार निर्वाच व परिपूर्णमहज ज्ञानानन्दमय हो गया है उमक अज्ञितायाका होना समझ है । (५) अ य मा सर्वत्र परिरूप सत्त्वज्ञान है, बीतराग है तबक जिज्ञासा व महज होना समझ है । (६) अ य म अ अज्ञिताया, जिज्ञासा व महज विज्ञान बली हो ही गयी मन्त्रा यह अ नन्तर मन्त्र परमात्मा

प्रयायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति—

एव जिणा जिणिदा सिद्धा मग्ग समुट्ठिदा समण्णा ।

जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥१६६॥

यो जिनमार्गाश्रय कर, श्रमण हुए जिन जिनेद्र सिद्ध प्रभू ।

उनको उनके शिवपथ को हो मेरा प्रणाम मुदा ॥ १६६ ॥

एव जिना जिनद्रा सिद्धा मार्ग समुत्थिता श्रमणा । जाता नमोऽस्तु तस्यस्तस्म च निर्वाणमागम्य ॥१६६॥

यत सब एव सामा यचरमणरोरास्तोचकरा श्रमणमणरीरा मुमुक्षवश्चामुनव यथोदि तेन शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा बभूवुः, न पुनर य धापि । ततोऽवधायते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति । अत एव प्रपञ्चन । तेषां शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपस्य मोक्षमार्गस्य च प्रत्यस्तमि तभाव्यभावकविभागत्वेन नोद्घागमभावनमस्कारोऽस्तु । अवधारितो मोक्षमार्ग इत्यमगुण्यत ॥१६६॥

मार्गसङ्ग—एव जिण जिणिद सिद्ध मग्ग समुट्ठिद समण जाद मग्ग त त य निध्यागमार्ग । धानु सङ्ग—अस मत्ताया । प्रातिपदिक्—एव जिन जिनद्र सिद्ध मार्ग समुत्थित श्रमण जात नम तत् तत् य निवाणमार्ग । मूलधातु—अम भुवि । उन्मयपरविवरण—एव मग्ग तस्स य णिव्वाणमग्ग । जिना जिना जि नद्रा समुट्ठिदा समुत्थिता समणा श्रमणा जाता जाता—प्रथमा एकवचन । मार्ग मार्ग—द्वितीया एक० । अस्तु अस्तु—आचार्ये जय पुरण एकवचन प्रिया । तति तथा—पठ्या वन्त० । नग्ग तस्य निध्यागमार्गस्य निर्वाणमार्गस्य—पठ्यो एकवचन । निरहित—विमुक्त तस्म य न विमुक्त वि मुक्तिं याग दपार्ति । तामास—जिनानां द्वा जनेद्रा निर्वाणस्य मार्ग निर्वाणमार्ग तस्य निर्वाणमार्गस्य ॥ १६६ ॥

उत्तर दिया गया था कि चोतराण भवन परमात्मना क्या ध्यान करत है । यह इन गायाम उक्त उपदेशोका उपसंहार करत हुए कहा गया है कि यह शुद्धात्मापलम्भलक्षण वाला ही परमात्म धर्मपालन मोक्षका मार्ग है ।

तस्यप्रकाश—(१) नीचैर्नर पुरयो तथा अन्य पुरयान गुड धात्मनस्त्वम प्रवृत्त होनको विधिसे मोक्षमार्ग पाकर सिद्धावस्था प्राप्त की । (२) कब न गहूबपि रवन्नीको धनु नूतिके प्रतिरिक्त अन्य प्रकारसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त की जा सकती । (३) ॥ १६६ ॥ मार्ग मार्ग सहज चित्स्वभावकी अनुभूति है । (४) गहूब चित्स्वभावकी अनुभूतिके बिना गुड रस स्वस्वमे प्रवृत्त सिद्ध अवस्थाकी नोद्घागमभावनमस्कार है । (५) ज्ञाननस्त्वम भूतिरूप मोक्षमार्गको नोद्घागमभावनमस्कार ही । (६) अन्य प्रकारसे स्वस्वमे नस्त्वमकी नाप मम भावनमस्कार बहुत है, जहाँ कि धाराप्य धारापक भावका विनाश समझा है वहाँ है ।

पुनरप्ये स्वस्वामिलक्षणादय सब-चा । ततो मम न ववचनापि ममत्व सवत्र निममत्वमेव ।
प्रयैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तपेयभावस्वभावत्वात् प्रोक्तीणल्लिखितविस्मृतकीलितमञ्जिसमा-
वर्तितप्रतिबिम्बितवत्तत्र क्रमप्रवृत्तान्तभूतभवद्भावविविचित्रपर्यायप्राग्भारमगाधस्वभाव गम्भीर
समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्षय त ज्ञेयज्ञायकलक्षणसब-यस्यानिवायत्वनाशस्यदिवे-
चनत्वादुपात्तवैश्वरूप्यमपि सहजान तशक्तिज्ञायकस्वभावनैक्यरूप्यमनुजम् तमासमारमनयय

त्व । मूलपातु-पा अवबोधने, परि वज वजन उप पठा गतिनिवृत्ती । उभयपदविपरण-संस्था तस्मात्-
पचमी एववचन । तह तथा-अव्यय । जाणित्ता पात्वा-गम्ब-पायप्रक्रिया हृत्त अ-यय । अणाण आत्मा

त्यागरूप प्रीर निममत्वका ग्रहणरूप विधानके द्वारा सब उद्यमम गुदात्मास प्रवृत्त होता है,
क्योंकि दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है । स्पष्टीकरण-वास्तवम में स्वभाव ज्ञायक है, ह,
केवल ज्ञायक होनेसे मरा ममस्त पदार्थोंक साथ भी महज जयजायकलक्षण ही सबय है कि-
मय स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है इसलिय मरा किसीर प्रति ममत्व गही है । सवत्र
निममत्व ही है । अब एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञायको जाननेका स्वभाव हाग क्रमश
प्रवर्तमान, घनन्त, भूत वर्तमान भावी विचित्रपर्यायममूहान, मगाधस्वभावर प्रीर गम्भीर
समस्त द्रव्यमात्रको — माना वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीर्ण है गय हो चित्रित है गय है । भीतर
पुन गये हो, कीलित हो गय हो, दूब गये हो, समागय है, प्रतिबिम्बित हुये है । इन प्रकार
एक क्षणमें ही प्रत्यक्ष करने वाले, ज्ञेयज्ञायकलक्षण सबयकी अनिवायनाक कारण जय ज्ञायक
को भिन्न करना प्रत्यक्ष होनेस विश्वरूपताको प्राप्त होत हुए भी महज घा नगति वा न ज्ञाय
कस्वभावके द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ते हुए घनादि ममारम मी मियनिय मियत प्रीर
मोहक द्वारा दूसर रूपसे जाने गय उन गुदात्माकी यह मैं मोहक । उपाद पंचवर प्रतिनि
प्यम्प रहना हुआ जसाका तैमा ही प्राप्त करता है । इस प्रकार दहनविगुडि क्रियाका मृप है
ऐसी, सम्यग्ज्ञानमे उपयुक्तताके कारण प्रत्येक निर्वाप सीतना होत साधु होनेपर भा गागात्
सिद्धभूत निज घात्माकी तथा सिद्धभूत परमात्माओंकी उमीड एकरूपमात्रा क्रिया लक्षण
है ऐसा भावनमस्कार सदा ही स्वयमेव होमी । जन इत्यादि—अथ—म प्रकार मदन वका
सममाने वाल बिनेद्रप्रोक्त ज्ञानमे व विज्ञान इन्द्रजालमे—ममद्वयता अवगाहन करर हम
मान गुद घात्माद्रव्यरूप एव वृत्तिस मदा वृत्त रहन है ॥१०॥ स्त्रीशुच्य ज्ञाना—अथ—
घात्मा परमात्मस्वको, प्रीर प्राप्त करक, घनन्त विज्ञान एव मयम मदन रहना हुआ,
अनेक प्रकारके ज्ञेयोंको ज्ञानमे जानता हुआ प्रीर स्वपरमज्ञान ज्ञायको घात्माका करर हुआ
प्रगट देदीप्यमान होता है ॥११॥ ॥२०॥

एव पणमिय सिद्धे जिणवरवम्हे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जदु सामण्ण जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥२०१॥

यो प्रणाम करि सिद्धो, जिनवर वृषभो पुनोत श्रमणोको ।

श्रामण्य प्राप्त कर तो यदि चाहो दु सते मुक्तो ॥ २०१ ॥

एव प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुन पुन श्रमणान् । प्रतिपद्यता श्रामण्य वदीच्छति दु सपरिमांशम् ॥

यथा ममात्मना दु समोक्षाधिना विच्चा ग्रहृताण् इति 'तसि' इति ग्रहृत्सिद्धा चार्योपाध्यायसाधूना प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुर सर विगुददशनानप्रधान साम्यनाम श्राम

नामसज्ज—एव सिद्ध जिणवरवत्सह पुणो समण सामण्य जदि दु सपरिमांश । धानुसज्ज—प्र म
श्रीनाथ, पडि पज्ज गतो । प्रातिपदिक—एव सिद्ध जिनवरवृषभ पुनर् श्रमण श्रामण्य यदि दु सपरिमांश ।

प्रब इम अधिकारकी गाथा प्रारम्भ करत है—[एव] या पूर्वोक्त तीन गाथावाकं मनुष्यार [पुन पुन] बारबार [सिद्धान्] सिद्धाको, [जिनवरवृषभान्] ग्रहृताको तथा [श्रमणान्] श्रमणोको [प्रणम्य] प्रणाम करक [यदि दु सपरिमांशम् इच्छति] यदि दु सप्त पुटकारा पानेकी इच्छा हो तो [श्रामण्य प्रतिपद्यताम्] श्रामण्यको मगोकार करो ।

तात्पर्य—बार बार सिद्धा व ग्रहृताको प्रणाम कर श्रामण्यको घणनायो ।

टोकाय—जस दु सति मुक्त होनेव श्रयीं मर प्रात्मान—'विच्चा ग्रहृताण्' इस प्रकार व 'तसि' इस प्रकार ग्रहृता सिद्धा प्राचायी, उपाध्याया तथा साधुओंको प्रणाम—दनात्मक नमस्कारपूर्वक विगुददशनानप्रधान साम्य नामक श्रामण्य । जिसका इम पद्य में कह हुए दो अधिकारकी रचना द्वारा सुस्थितिपना हुआ है उस स्वयं स्वीकार किया उमी । कार दुमराका प्रात्मा भी, यदि दुःखास मुक्त हानका इच्छु है तो उस स्वीकार कर । उस श्रामण्यको मगोकार करनेका जो यथानुभूत माग है उसक प्रणता इम सब हूय है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथा सब प्रात्महित गवयणापूर्वक पहिल ज्ञानतरवका एण करक ज्ञेयतत्त्वका वणन किया और अन्तमे सहजा मस्वरूप अनुसूय अण्य तम पावरण व वतयका सकत किया । अब इस ग थामे अष्टात्म पावरणकी सिद्धि निव उक्त पवि ङ पावरण करनेका आदेश किया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रात्महितार्थो पुण्य जो प्रात्मा वाञ्छता सब है उनका बार बार नावनमस्कार व द्यननमस्कार करता है । (२) या महित यो पुण्य जो नन्मना व न-पण सबस दवक द्वारा उपदिष्ट मांशमांश तपकर गुडा ना हानक प्रमत्तन है उनका द-न मस्कार व नावनमस्कार करता है । (३) दु खमप्राप्ती नन्मना व न-पणमांशकारपूर्वक

अथ श्रमणो भवितुमिच्छन् पूव किं करोतीत्युपदिशति—

आपिच्छे वधुवग्ग विमोचिदो गुरुमन्नतपुतेहि ।

आसिज्ज णाणदमणचरित्ततवीरियायार ॥२०२॥

पूछकर वधुवोको, छूटकर गुरु कलत्र पुत्रोत्ते ।

चारित्र्य ज्ञान दशन, तप वीर्याचार प्राध्वय करि ॥२०२॥

आपुच्छप वधुवग्ग विमोचिदो गुरुकलत्रपुत्र । आमाद्य गान्धर्वचारित्ततवीर्यायारम् ॥ २० ॥

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूवमव वधुवगमापृच्छन् गुरुकलत्रपुत्रेभ्य प्रा
त्मान विमोचयति, ज्ञानदशनचारित्र्यतपोवीर्याचारमासीदनि । तथाहि— एव व धुवगमापुच्छप,
अहो इदज्जशरीरवधुवगवतिन आत्मान, अस्य जनस्य आत्मा न विचनोपि युत्थाय भवतीति
निश्चयनं भूय जानीत तत आपृष्टा भूय अयमात्मा अद्योद्धनगान्धर्वोति चात्मानमश्रमणो
अनादिब धुमुपसपति । अहो इदज्जशरीरजनकस्यात्मन अहो इदज्जनशरीरजा या आत्मा,

नामसता—यधुवग्ग विमोचिद गुरुकलत्रपुत्र गान्धर्वचारित्ततवीर्यायारम् । आमाद्य—आ मा
गमन विचारणया । प्रातिपदिक्—वधुवग्ग विमोचिद गुरुकलत्रपुत्र गान्धर्वचारित्र्यापोवाधायार । मृत
के शरीरवी जननीक आत्मा । एव पुरुषका आत्मा तुम्हार द्वारा उरु न रही है एमा तुम
निश्चयसे जानो । इसलिय तुम इस आत्माको छोडो । त्रिमय ज्ञानज्यानि प्रगट हुई है एमा
यह आत्मा आज आत्मारूपो अपने अनादिजनकव पास जा रहा है । अहा ! इस पुरुषक शरीर
की रमणीके आत्मा । तू इस पुरुषके आत्माको रमण नही करना एमा तू निश्चयन जा
इसलिये तू इस आत्माको छोड । जिस पान ज्योति प्रगट हुई है एमा यह आत्मा आज अपनी
स्वानुभूति रूपी अनादि रमणीके पास जा रहा है । अहा ! इस पुरुषक शरीर
के पुत्रक आत्मा । तू इस पुरुषक आत्माज ज य रहा है एमा तू निश्चयन जान । इसलिय तू
इस आत्माको छोड । जिसक पानज्यानि प्रगट हुई है एमा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने
अनादि ज यके पास जा रहा है । इस प्रकार बहोम स्वर्गम धीर पुत्रक आत्मा तुम्हारा है ।

तथा अहो बाल, विनय, उपधान बहमान, अनित्य अथ अश्वन धीर अनुभव
रूपम ज्ञानाधार । मैं यह निश्चयन जानता हूँ कि तू कुछ स्थायी नहीं है तथापि मैं तुम्ह
तनी तक असीकार करता हूँ अब तब कि तब अमाद्य आत्माको अलङ्कार कर लूँ । अना
नि अक्षितत्व, नि क्षातिरत्व निदिचिचिसकत्व निमन्त्रिहृत् - इत्येतद निदिचरत्न ब्रह्मद
धीर प्रभावना सधत्त बाल दशनाधार । मैं यह निश्चयन जानता हूँ कि तू कुछ स्थायी नहीं
है, तथापि तुम्हें तक तक असीकार करना हूँ अब तब कि तब अमाद्य आत्माको अलङ्कार

चार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । ग्रहो मोक्षमागप्रवृत्तिकारणपञ्चमहात्रयोपेतकायवाङ्मनोगुप्तीर्षा-
नापपणादाननिषेधप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारिप्राचार न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन
जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । ग्रहो घनघनार
मोक्षयवृत्तिपरिसह्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यामनकायकलत्रप्रायश्चित्तविनयव्यावृत्त्यस्याध्याय
ध्यानव्युत्सगलक्षणतपप्राचार न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयन जानामि तथापि त्वां ताव

णाणदमनचरित्तपवीरियाधार ज्ञानदमनचरित्तपोवीर्याचार-द्वितीया एकवचन । निरुक्ति-—जानामि
य स वयु वय वयन गृणाति असौ ऋति गुह क्व याति इति रत्नय पुनाति वय इति पुत्र । तस्मात्-
वपूना वग वपुवगस्त व० गुरुश्च कनय च पुत्र इति मुक्कनयपुना तस्य गु० जान य दमन य

मनुष्यदेहके वपुवगम रहने वाले आत्माको । इस मनुष्यको या मा यात सागाका दुष्ट भी
नहीं है इसलिय मैं तुमसे विदा लेना हूँ अब यह आत्मा अपने घनादिबन्धुकों पास जा रहा
है । (१) आत्मव्यक्त्यु पुरय माता पिताम कहता है कि इस मनुष्यशरीरक उत्पत्तिको आत्मा
को । इस मनुष्यका आत्मा तुम दोनोंक द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ तो जानो घोर इस मुक्त या
त्माको छुट्टो दो, घन यह आत्मा अपने घनादिरत्नवत्क पास जा रहा है । (२) आत्मव्यक्त्यु
पुरय रमणी (स्त्री) स कहता है कि ग्रहो हूँ मानवशरीरको रमान वालीको आत्मा । तुम
इस मनुष्यको आत्माको नहीं रमाओ हो यह निश्चयम जानो घन इस आत्माको छुट्टो करो,
याज यह आत्मा अपने घनादिरमणी स्वानुभूतिर निवृत्त जा रहा है । (३) आत्मव्यक्त्यु पुरय
पुत्रस कहता है कि ग्रहो इस जनशरीरक पुत्रको आत्मा । तुम इस जनशरीरको आत्माग
उत्पन्न नहीं हुए हो यह निश्चयमे जानो घन इस आत्माको छोड़ अब यह आत्मा अपने
हो घनादित्रय आत्माके निवृत्त जा रहा है । (४) आत्मव्यक्त्यु पुरय माता पिता स्त्री पुत्र
वपुवगस अपनेको हटाकर अब पञ्च आचारोके धारत्री भावना करता है । (५) घनादि
पञ्चस सम्पन्न जानाहार । यद्यपि तुम महद्गुण आत्माक स्वरूप नहीं हो यह निश्चयम
जानना हूँ, तो भी मैं तब तक तुमको धम्मीकार करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद निश्चय
गुण आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लूँ । (६) ग्रहो हूँ घनादि सम्पन्न दानाधार । यद्यपि तुम
महद्गुण आत्माक स्वरूप नहीं हो यह निश्चयमे जानना हूँ तो भी मैं तब तक तुम
प्रकार धम्मीकार करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद निश्चय गुण आत्मतत्त्वको प्राप्त कर
लूँ । (७) ग्रहो त्रय दशाङ्गसम्पन्न चारित्र्याचार । यद्यपि तुम महद्गुण आत्माक स्वरूप नहीं
हो यह निश्चयम जानना हूँ तो भी मैं तुमको तब तक नन प्रकार धम्मीकार करता हूँ जब

प्रयात कीदृशी भवतीत्युपविशति —

ममण गणि गुण्डड कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टदर ।

समणेहि त पि पणदो पडिच्छ म चेदि अणुगहिदो ॥२०३॥

अमण गणी गुणसंयुत, कुलरूपवयोविशिष्ट मुनिप्रिय तर ।

सूरिको नमि अनुग्रह याचे होता अनुगृहीत भि ॥२०३॥

अमण गणि गुणद्वय कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टदरम् । अमणस्तमणि प्रणत प्रतीक्य मां येननुगृहीत ॥

ततो हि श्रामण्यार्थी प्रणतोऽनुगृहीतश्च भवति । तथाहि—आचरिताचारितसमस्तविरतिप्रवृत्तिममानात्मरूपश्रामण्यत्वात् अमण एवविषयामण्याचरणाचारणप्रतीकत्वात् गुणद्वय, सबलसर्वोर्विजननि शङ्कसेवनोपस्थात् कुलप्रमाणतत्त्वोपादिदोषवर्जितत्वाच्च कुलविशिष्ट, अन्तरङ्गगुणानुमापकबहिरङ्गगुणरूपत्वात् रूपविशिष्ट, दीनववापकवस्तुतुष्टिविषयवत्त्वाभा

वामसज्ज—ममण गणि गुणद्वय कुलरूपवयोविशिष्ट इष्टदर समण त पि पणदो अणु ग हिदि अणुग हिद । धातुसज्ज—पडि इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—अमण गणिन् गुणद्वय कुलरूपवयोविशिष्ट इष्टदर अमण सत् अपि प्रणत अस्मत् च रति अनुगृहीत । मूलधातु—प्रति इतु इच्छाया । उपसर्गविधरण—ममण अमण गणि गणिन गुणद्वय गुणद्वय कुलरूपवयोविशिष्ट कुलरूपवयोविशिष्ट इष्टदर इष्टदर—दीनीया

कुलप्रमाणत क्रूरतादि दोषोपे रहित होनेसे 'कुलविशिष्ट' अमण शुद्धरूपका अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्धरूप होनेसे 'रूपविशिष्ट' वासकत्व धीर वृद्धत्वमे होने वाली बुद्धिविवशक्तता का अभाव होनेसे तथा योवनोद्वेगको विप्रियामे रहित बुद्धि होनेसे 'वय विशिष्ट' धीर यथोक्त धामण्याचा अचरण कराने तथा आचरण कराने मध्ये धीरदेय दोषोको निरोधनया नष्ट कर दनसे मुमुक्षुधोके द्वारा अत्यन्त माय होनेसे 'अमणोरी अतिष्ठ' एनी व शुद्धात्मनस्वरुपी उपसर्गिके माधव आचार्यको शुद्धात्मनस्वरुपी उपसर्गिक सिद्धिमे मुझे अनुगृहीत करो' एना बह्वर (श्रामण्याधी) निवट जाता हुआ प्रणत होना है । 'तस प्रकार मर तरी शुद्धात्मनस्वरुपी उपसर्गिक सिद्धि' ऐसा बह्वर उस गणीके द्वारा (बह धामण्याधी) प्रापित अमण अनुगृहीत किया जाता हुआ अनुगृहीत होना है ।

असज्जविधरण—अनन्तरपूर्व रूपामे बताया गया था कि श्रामण्याधी पुराण बापु अनोको विम प्रकार मदीय कर धामण्याधी प्राप्तिमे सिये एनी धामण्या निवट जाता है । अब इस रूपामे यह बताया गया है कि एनी धामण्या निवट एतद्वर बना करता है ।

तस्यप्रमाण—(१) धामण्याधी पुराण एतेकप्रकारिण आचार्य निवट एतद्वर है ।

(२) आचार्य अमण है अर्थात् अमण आचरण व विप्रियामे एना अमण अनुगृहीत एतद्वर है ।

अर्थतस्य यथाजातरूपधरत्वस्यासत्कारान्म्यस्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्याभिनयान्म्यासत्कार

लोपलभ्यमानाया सिद्धेयमक बहिरङ्गातरङ्गलिङ्गद्वयमुपविशति —

जघजादरूपजाद उष्णादिद्वेसमसुग सुद्ध ।

रहिद हिंसादीदो अष्णदिकम् हवदि लिंग ॥२०५॥

मुच्छारभविजुत्त जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहि ।

लिंग ए परावेक्ष्य अपुण्यभवकारण जेण्ह ॥२०६॥

यथाजात जिनमुद्धा, कचलुञ्चन विगतवसनभूषणता ।

हिसारभरहितता, अप्रति कमत्थ मुनितक्षण ॥२०७॥

मुच्छारम्भरहितता, उपयोगयोगविशुद्धसयुतता ।

परापेक्षविरहितता, अपुनभवहेतु मुनितक्षण ॥२०८॥

यथाजातरूपजातमुत्पादितव्यमशुभं गुदम् । रहित हिंसादिताप्रतिष्म भवति किङ्कम् ॥२०९॥

मुच्छारम्भविशुद्धं युक्तमुपयोगयोगगुडिम्याम् । लिङ्ग न परापक्षमपुनभवकारण जनम् ॥२१०॥

आत्मनो हि तावदात्मना यपोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधर
त्वप्रत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः । तदभावात्तु तद्भावभावितानां विवक्षाभूषण
धारणस्य मूषजध्यक्षनपासनस्य सविचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य

नामसप्त—जघजादरूपजाद उष्णादिद्वेसमसुग सुद्ध रहिद हिंसादीदो अष्णदिकम् लिंग मुच्छारभवि
जुत्त जुत्त उवजोगजोगसुद्धि लिंग परावेक्ष्य अपुण्यभवकारण जेण्ह । धानुसप्त—द्वय गताया । प्राति

सविचनत्वका सावद्ययोगस युत्तपनेका तथा शारीरक संस्कारक करनका अभाव होना है,
जिससे उस आत्माके ज म समयके रूप जसा रूप सिर धोर दाड़ी मूछक बालाका लाध,
गुद्धत्व, हिंसादिरहितपना तथा शारीरिक श्रुगार संस्कारका अभाव होता है । इसलिये
यह बहिरंग लिंग है ।

धोर फिर, आत्माके यथाजातरूपधरत्वस दूर स्थि मय अयथाजातरूपधारक कार
णभूत मोहरागद्वेषादि भावोंका अभाव होना है, उनके सद्भावम होना बाल ममत्वक धोर
वमप्रक्रमक परिणामका, सुभांगुभ उपरक्त उपयोग धोर तत्पुत्र तथाविध भावका अगुद्धित
युत्तपनका तथा परद्वयस सापक्षारवका अभाव होनेसे उस आत्माके मूछां धोर धारक म रत्त
पना, उपयोग धोर योगकी गुद्धिस युत्तपना तथा परकी अपजस रहितपना होता है ।
इस कारण यह अन्तरंग लिंग है ।

प्रसंगविबरण—अनन्तरयुव वादामे बलाया मया वा कि धामद्वी पुरस दव मया

वतपाविधयोगादुद्दिष्टतत्त्वस्य परद्रव्यसापेक्षत्वस्य चाभावाभूच्छीरम्भविमुक्तत्वमुपयोगयोगमुद्दिष्टतत्त्वमपरापेक्षत्व च भवत्येव, तदतदन्तरंग लिङ्गम् ॥ २०५ २०६ ॥

बहु० । उपयोगयोगगुडिभ्या—तृतीया द्विवचन । न न—अव्यय । निरक्षित—निरक्षितोति केन निरक्षु विभाषने विलक्ष + अच ललोप , इम पुपुस श्रूयते सद्यते अनन इति इमथ् । समाप्त—उत्पाटित केन इम श्रूय यत्र तत् उत्पाटितकेन इमथ्, मूर्च्छा च आरम्भद्वय मूर्च्छारम्भो ताभ्या विमुक्त मूर्च्छारम्भविमुक्त, उपयोगश्च योगश्चेति उपयोगयोगो तयो गुडि उपयोगयोगगुडि ताभ्याम् उपयोगयोगगुडिभ्याम् ॥ २०५-२०६ ॥

गुप्त व अगुप्त उपयोग न होनेसे योग अगुडि कसे बने, अत निर्विकल्पतमापिरूप योगगुडत्व प्रकट होता है, अब मज वचन कायकी चञ्चलता नहीं रहती । (१३) मोहरागद्वेपादिभावका समाप्त होनेसे परकी अपेक्षा कसे बने अत निमलानुभूति परिणति व निरपेक्ष सहज जायवर्तता होती है । (१४) मूर्च्छारहितपना आरम्भभावरहितपना, गुडोपयोग, स्थिरपना व निरपेक्ष पना ये यथाजातरूप मुद्रानै अन्तरङ्ग लिङ्ग (चिह्न) हैं ।

सिद्धान्त—१—अन्तरङ्ग बहिरङ्ग उपाधिभावा अभाव होनेसे गुड परिणति प्रकट होती है ।

दृष्टि—१—उपाध्यभावापत्त गुड द्रव्याधिकनय (२४४) ।

प्रयोग—निरुपाधि गुड शात सहजानन्दमय स्वरूप प्रकट करके सिय निरुपाधिगुडा के रहकर सहज गुड ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी उपासना करना ॥ २०५ २०६ ॥

अब आत्मण्यार्थी इन दोनों लिङ्गोंकी ग्रहण करके, और यह यह करके ध्यान होता है, इस प्रकार भवतित्रियामे बंधुवर्गसे विदा लेनेरूप त्रियास करके रोप सभी त्रियासोंका एक वर्ता दिललात दृष्ट, इनका करनस आत्मण्यकी प्राप्ति होती है, यह उद्देश करत हैं—[परमेण गुरण] परम गुणों द्वारा प्रदत्त [सर्ववि लिङ्गम्] उन दोनों लिङ्गोंकी [प्राप्त्य] ग्रहण करके, [स नमस्कृत्य] गुरुकी नमस्कार करके, [सप्रतां त्रियां धृत्वा] अत सहित त्रियासों मुनकर [उपस्थित] आत्माके समीप स्थित हाता दृष्टा [स] यह [अमल भवति] ध्यान हाता है ।

साध्य—बहिरंग अन्तरंग लिङ्ग ग्रहण करके लिङ्गा मुनकर स्वरूप हाता दृष्टा वद ध्यान होता है ।

टीका—तत्पश्चात् ध्यान होनेका दृष्ट्युक्त दोनों लिङ्गोंकी ग्रहण करता है गुरकी नमस्कार करता है, अत और त्रियासों मुनता है और फिर उपस्थित हाता है, तथा उपासित होता दृष्टा आत्मण्यकी सामग्री परिपूर्ण होनेस ध्यान हाता है । इसका स्पष्टीकरण—प्रथम

क्षाचार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वादृतमादानक्रियया सभाव्य-
तामयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्तेतरतरसवलनप्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेन दत्तसव-
स्वमूलोत्तरपरमगुरुनमस्क्रियया सभाव्य भावस्तवव दनामयो भवति । ततः सर्वमावद्योगप्रत्या-
ख्यानलक्षणकमहाव्रतश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन समय भवन्तमात्मानं जानन् सामायिकमधिरोह-
ति । एत प्रतिष्क्रमणात्तोचनप्रत्याख्यानलक्षणक्रियाश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन प्रकालिकर्ममयो
विविच्यमानमात्मानं जानन्नतोत्तरप्रत्युपनानुपस्थितकायवाङ्मनः कमविविक्तव्यमभिराहति । ततः
समस्तावद्यकर्मयानन कायमुत्सृज्य यथाजातरूप स्वरूपमेकमेकाग्रेणात्मन्य अपवर्तिष्ठुमान उप-
स्थितो भवति, उपस्थितस्तु सवज समदृष्टित्वात्साक्षाच्छ्रुमयो भवति ॥२०७॥

नमस्तृप साक्षा श्रुत्वा—सम्प्राप्यप्रक्रिया । त त्रिंश लिङ्ग त सवय मत्रतां निरित्य क्रिया—द्वितीया एक
वचन । पि जपि—अध्यय । गुरुणा—तु० एक० । परमण—तु० ए० । उर्वादिता उपस्थित सो स ममनो
श्रमा—प्र० एक० । हादि भवति—वतमान अयं एक० क्रिया । निरक्षित—गुणाति उपदिशति परं इति
गुरु गिरति भवान इति गुरु तु सद्यः कयादि गुरु निगरणं गुणादि गु विमानं पुरादि, गोपय त्रुपय दना
दिभि इति गुरु ॥२०७॥

तत्प्रप्रकाश—(१) श्रामण्यार्थीन परमगुरु ग्रहन्त दवसे व तत्प्राप्त दोषापायस यथा
जातरूपताके गमक बहिरङ्ग व पतरङ्ग लिङ्गको ग्रहण क्रिया । (२) दोषाक ग्रहणक विधान
वा प्रतिपादकपना होनेसे व्यवहारत दोषाका दना कहलाता है । (३) दीयमान लिङ्गाको
पङ्गीकार करक यह साधु सभक्ति गुड नाबोमे त मय होता है । (४) फिर पाराध्य पारा-
धक नाबकी गुडता द्वारा स्वपरविभाग सा त करक मनेद पारापनास परमगुरुको सम्मानित
कर यह साधु नावस्तवमय होता है । (५) फिर उपास्य उपासक भावकी गुडता द्वारा स्वपर
विभाग शान्त करक मनेदोषासनास परमगुरुकी नावनमस्कार क्रियास सम्मानितकर यह साधु
नाववन्दनामय होता है । (६) फिर सवमावद्ययामक त्यागरूप महाव्रतक भावक श्रवणक
मनक श्रुतियोक अनुभवसे यह साधु स्वाध्यायमय होता है । (७) सवसावद्यत्यागस्वरूप महा-
व्रतादि प्रक्रियाक श्रवणके समय श्रुतज्ञान द्वारा स्वसमयमे होने वाले गुडात्मत्वकी अनुभवता
हूमा यह साधु साम्यभावकी प्राप्त होता है । (८) फिर प्रतिक्रमण अवास्थान पामाचनविष-
यक श्रुतज्ञान द्वारा प्रकालिक कर्मोस रहित मग्न ज्ञानमात्र गुड अन्तस्स्वरूपा अनुभवता है ।
(९) फिर समस्त अवयवके बारणभूत कायका विरह्य गुणतया त्यागकर यथावात पादप्रवक्ष्य
वा आश्रय कर आत्मस्थ होता है । (१०) आत्माक निवृत्त उपस्थित हुना हुआ यह भाषक
समदृष्टि होनेसे साक्षात् धमण होता है ।

सिद्धान्त—(१) दमण आत्माक शाश्वत सदृशस्वरूपकी निरखता रहता है । (२)
धमण गुडात्मस्वरूपकी नावनास निर्विकार हो जाता है ।

अथ मन्त्रवैयस्यस्तान् क्षितिगयनमदत्तधावन स्थितिभोजनमेकभक्तश्च एते निर्विकल्पसामायि
वसयमविकल्पत्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यथा निर्विकल्पसामायिकस्यमाधिरूढत्वेना
नभ्यस्तविकल्पत्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमायायिनं कुण्डनवलगुनीयादिपरिग्रहं किं

अन्यपदविवरण—वत्समिदिदयोधा व्रतसमितीं द्वयराय लागावस्वय लोका वयसं अवेन मण्डान
जस्मान् सिदिसयण क्षितिगयन अदत्तवण अदत्तधावन टिन्त्रोयण स्थितिभोजन एगमसं एकभक्ता-प्रथमा
एकवचन । च सलु-अथय । एते एते मूलगुणा मूलगुणा-प्रथमा यद्वचन । ममणा श्रमणानां-पठ्ठी

तात्पर्य—मूल गुणोप प्रमाद होनेपर श्रमण छेदोपस्थापनाका धारण करता है ।

टीकाय—सब सावधानयोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाजनकी व्यक्तिता होनेम हिसा,
असत्त चोरी अग्रह्य मोर परिग्रहकी विरतिस्वरूप पांच प्रकारक वन तथा उनकी परिवार-
भूत पांच प्रकारकी समिति, पांच प्रकारका द्विद्वयोध लोच, छह प्रकारक आवरण, पचेल
रत्न अस्तान, भूमिगयन, अदत्तधावन अर्थात् दानोन नही रता, गदे गदे भावता, मोर एक
बार आहार लेता, इस प्रकार य निर्विकल्प सामायिकमयमन भेद होनेस श्रमणारे मूल गुण
ही हैं । जब श्रमण निर्विकल्प सामायिकसंयममे आरूढता कारण मूलगुणस्य विकल्पोका
अभ्यास नही है जहाँ एसी दशामे प्रमाद करता है, तब केवल मुद्रणमात्रक अर्थात् कुण्डन,
वक्त्र, मण्डूटी आदिको ग्रहण करना श्रेय है, किन्तु ऐसा नही है कि कुण्डन पर्यादिका ग्रहण
कभी न करके सदा स्वरुकी ही प्राप्ति करना ही श्रेय है' एसा विचार करके यह मूल
गुणाम विकल्परूपसे (भेदरूपसे) अवनका स्थापित करता हुआ छेदोपस्थापन होता है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व भाषामे बताया गया था कि मयक बैंग श्रामण्यकी प्राप्ति
करता है । अब इस भाषामें बताया गया है कि सतत सामयिक मयममे आरूढता भा
श्रमण कभी (कदाचित्) छेदोपस्थापनाके योग्य होता है ।

सध्यप्रकाश—१- निर्विकल्प सामायिकमयममे विकल्प श्रमणारे मूल गुण ७२ ७३
है । २- वास्तवमे श्रमणोका मूल गुण यह एक ही है—निर्विकल्प सामायिक मयम । ३-
निर्विकल्प सामायिक मयममे उज्जसन्नचतुष्टये विपाकव कारण मूलगुण नही है । ४- उज्जसन्नचतुष्टये
विकल्परूप मयमोकी पालता है । ५- भेदरूपसे मयम पालन, मयम मयम है । ६-
भेदरूपसे मयमपालन छेदोपस्थापनासमय है । ७- निर्विकल्प सामायिकमयममे अमयममयम
स्वभाव महाप्रमाणमनस्वका उपासना रहती है । (८) छेदोपस्थापन मयममे अस्तिमानमयम
मयमहाप्रमाण आदि माना रूपोमे मयमपालन होता है । ९- मयममयम मयम मयम या मयम

प्रयास्य प्रवज्यादायक इव छेदोपस्थापक परोऽप्यस्तोत्याचायविकल्पप्रज्ञापनद्वारणोपदिशति—
लिङ्गग्रहणे तेसि गुरुं चि पव्वज्जदायगो होदि ।

छेदेस्त्ववृत्तगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥२१०॥

जिनसे दोषा लो है, वे गुरु दोषागुरु हैं कहलाते ।

छेदोपस्थाप निर्वापक वे या इतर होते ॥२१०॥

लिङ्गग्रहणे तेषा गुरुरिति प्रवज्यादायका भवति । छेदोपस्थापका णेवा निर्वापका भवन्ति ॥२१०॥

यतो लिङ्गग्रहणकाल निविकल्पसामायिकसमयप्रतिपादनत्वेन य विलायाय प्रवज्या-
दायक स गुरु, य पुनरनन्तर सविकल्पछेदोपस्थापनसमयप्रतिपादनत्वेन एव प्रवज्यादायक

नामसत्त—लिङ्गग्रहणं तं चि पव्वज्जदायगं छेदं उव्वदायगं समं णिज्जायगं समं । पापुत्तं—हो
सत्ताया । प्रातिपदिक—लिङ्गग्रहणं तत् गुरु इति प्रवज्यादायकं छेदं उव्वदायगं गमं णिज्जायगं समं ।
भुलयाहु-भू सत्ताया । अनप्यविवरण—लिङ्गग्रहणे लिङ्गग्रहणे—उत्तमा ए० । तसि तेषा—पट्टी ए० ।

अब अमणके प्रवज्यादायककी भाँति छेदोपस्थापक दूसरा भी होता है यह, आचार्य
विकल्पप्रज्ञापन द्वारा उपदेष्टा करते हैं—[तेषा] मुनियोका [लिङ्गग्रहण] लिङ्गग्रहणक समय
[प्रवज्यादायक] भवति] जो दोषा दायक है वह तो [गुरु इति] गेगा गुरु है, और [छेदो
उपस्थापका] जो छेदद्वयमे उपस्थापक है [णेवा भवन्ति] य शेष अमण [निर्वापका] नि
र्वापक गुरु है ।

तात्पर्य—दोषागुरुनिर्वापक गुरु भी होता है किन्तु दोषागुरुक अनावय विवाचक गुरु
दूसरे कोई अमण हो सकते हैं ।

टीकार्थ—जो आचार्य लिङ्गग्रहणक समय निविकल्प सामायिकसमयक प्रतिपादन हान
स जो आचार्य प्रवज्यादायक हैं वे गुरु है, और फिर तदनन्तर सविकल्प छेदोपस्थापना समयक
प्रतिपादन होनेस छेदक प्रति उपस्थापक हैं वे निर्वापक हैं उन्ही प्रकार जो भी छेद न समयक
प्रतिपदानकी विधिक प्रतिपादन होनेस छेद हानपर उपस्थापक है, वे भी निर्वापक ही हैं ।
इसलिय छेदोपस्थापक, दूसरे भी होता है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व भाषाद्वयमे सामायिकसमय व छेदोपस्थापनासमयका
मौलिक निर्देश किया गया था । अब इस भाषामे दोऽप्यायक व छेदोपस्थापक आचार्य अमणा
के उपचारका निर्देश किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१- जो दोषा दन काल धमका है व प्रवज्यादायक कहलाता है । २-
प्रवज्यादायक गुरु दोषाग्रहण कालमे सिध्यकी निविकल्प सामायिकसमयका प्रतिपादन

अथ द्विप्रत्ययप्रतिसंधानविधानमुपदिशति—

पयदमिह समारद्धे छेदो समणस्म कायचेदमिह ।

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुब्बिया किरिया ॥२११॥

छेदुवजुत्ता समणो समण ववहारिण जिणमदमिह ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिदु तेण कायच्च ॥ २१२ ॥

यत्नकृत कायचेष्टा मे कुछ बहिरग दोष हो जाये ।

तो आलोचनपूर्वक, किरिया है दोषविनिवारक ॥२११॥

दोष उपयोगकृत हो उसकी आलोचना मि होगी ही ।

जिनमत व्यवहारकथित, अथ अनुष्ठान आवश्यक ॥२१२॥

प्रयत्नाया समारब्धाया स्म श्रमणस्य कायचेष्टायाम् । जायत यदि तस्य पुनरागतगुणविशेषा विना ॥२११॥

द्विप्रत्ययप्रतिसंधानविधानमुपदिशति । आलोचनपूर्वकविधिः किरिया ॥२११॥

द्विविधः किरियः मयमस्य छेदः बहिरङ्गोऽन्तरङ्गश्च । तत्र कायचेष्टामानाधिष्ठानो बहि

रङ्गः, उपयोगाधिकृत पुनरन्तरगः । तत्र यदि सम्प्रगुणपुस्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नगभारक्षणाया

नामर्तुः—पयदममारद्ध छेद समण कायचेष्टा जति त पुणा आलोयणपुब्बिया किरिया सुवजुत्ता

समण समण ववहारि जिणमद उवदिदु त कायच्च । यावुत्त—जा आभास आग गती आ माच आ

तात्पर्य—प्रथमे कोई दोष होनेपर निर्वापकम आलोचना करना व निर्वापक द्वार

वृत्ताय गय प्रायश्चित्तादि कृतव्यक्तो करना ।

टीका—मयमका छेद दो प्रकारका है, बहिरग और अन्तरग । उगम मान काय

चेष्टा सम्बन्धी छेद बहिरग छेद है और उपयोग सम्बन्धी छेद अन्तरग छेद है । उगम यदि

भली भाँति उपयुक्त श्रमणके प्रयत्नकृत कायचेष्टाका कथयित् बहिरग छेद होता है तो वह

सबका अन्तरग छेदस रहित है इस कारण आलोचनापूर्वक विधान ही अथवा प्रतिपाद होता

है । किन्तु यदि वही श्रमण उपयोगसम्बन्धी छेद होनेस सम्मान छेद ही उपयुक्त होता है तो

जिनोक्त व्यवहारविधिमे कुछस श्रमणके आश्रयस, आलोचनापूर्वक अथवा अन्तरग अन्तरग

द्वारा मयमका प्रतिसंधान होता है ।

प्रत्ययविचार—अन्तरगपूर्व कायमे प्रयत्नकायच व छेद—अन्तरग अन्तरग विचार

किया गया था । अब इस कायचद्वारे द्विप्रत्ययप्रतिसंधानविधानमुपदिशति अथवा अन्तरग अन्तरग

का विधान बताया गया है ।

सम्प्रवृत्ता—१—उपमते दो प्रकारका है—(१) बहिरङ्गअन्तरग (२) अन्तरग

विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरगनिस्तरगविश्रांतिमूत्रणानुसारेण प्रवतमाने क्षण्ये नीरगनिस्तरगान्तरगद्रव्यप्रतिद्वयधर्ममध्याह्न्यमाने गिरी द्रव दरप्रभृतावावसथे यथोक्तक्षरीरवृत्तिहेतुमागणाधमारभ्य माणे विहारकमणि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारयत्वनाप्रतिषिध्यमाने कवलदहमात्रे उपधो ॥ ११ ॥ न्यबोधबोधकभावमानेण कथचित्परिचित श्रमणे शब्दपुद्गलात्सामसवलनरुषमलितानिर्गुति भागाया शुद्धात्मद्रव्यविरुद्धाया कथाया चतुष्वपि तद्विकल्पाचिन्तितचित्तभित्तितया प्रतिषेध ॥ २११ ॥

सथे विहारे उपधिम्हि उपधो समणम्हि श्रमणे विकल्पाया—सप्तमो एकवचन । ११ न न पुना पुन—अव्यय । निबद्ध निबद्ध—द्वितीया एव० । इच्छन्ति इच्छन्ति—वतमान अर्थ० एक० क्रिया । निरक्षित—आ वसन यय सत् आवसथ वस + अयथ उपधान उपधि उप धा + कि ॥ २१५ ॥

है ऐसे ग्रन्थ मुनिमें, क्षीर (७) शब्दरूप पुद्गलपर्यायक साय मन्त्र घटे जिसमें तैल पत्नी भित्तिका भाग मलिन होता है ऐसी शुद्धात्मद्रव्यमें विरुद्ध कथाम भी प्रतिषेध द्यागने पाया है, क्योंकि उनके विकल्पास भी चित्तभूमि चिन्तित हो जाते हैं ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें स्वद्रव्यप्रतिषेधको परिपूर्ण श्रामण्यका पारायन बताया गया था । अब इस गाथामें बताया गया है कि श्रमण किसी भी प्रसंगमें मूलद्रव्यका प्रतिषेध दूर करे ।

तथ्यप्रकाश—(१) धाममविरुद्ध आहार विहारादि ता मुनिके कभी होना ही नहीं है । (२) परिपूर्ण श्रामण्यकी सिद्धिके लिये श्रमणका धाममात्त आहारविहारायामादिका भी विकल्प न रखना चाहिये । (३) श्रामण्य पर्यायके सहकारा कारणभूत क्षरीरका टिकाव रतान के लिये शुद्ध आहार ग्रहण करना विधेय है । (४) धामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत क्षरीर का टिकाव जिससे न मिट एसा वह उपवास विधेय है जो शुद्धात्मद्रव्यम भानता कराता अनुसारी हो । (५) अविकार अन्तस्तत्त्वकी सिद्धिके लिये पञ्च गुप्ता आदि निवास स्थानोंमें रहना विधेय है । (६) शुद्धात्मद्रव्यकी माधना बनाय रहनके लिये किया जान वाला प्रायास निक विहार विधेय है । (७) धामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत क्षरीर के टिकाव के लिये उपधि प्रथवा दिगम्बर वस्त्र प्रतिषिध्यमान नहीं है । (८) तरु वृक्षमन्त्र व वृक्षमन्त्रके लिये धमण जनोका कथचित् परिषय करना सत्संग करना विधेय है । (९) विषय वस्तुओं का प्रतिषेध (लगाव) करना निषिद्ध है, क्योंकि उनके विकल्पास उपधो उपरक्ष हो जाता है जिससे अन्तरङ्ग छेद हो जाता है । (१०) धमण बनाके शुद्धात्मद्रव्यविरुद्ध विषय में भी कभी पठना ही न चाहिये । (११) धमण धमण्यनाके निबद्ध रहना दृष्टा न हो न पठन ।

च हिंसा । अतः श्रमणस्यानुद्धोषयोगाविनाभाविनी शयनासनस्थानचक्रमणालिप्यप्रयत्ना या चर्या सा खलु तस्य सवकालमेव सतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसीव ॥२१६॥

पदविवरण—अपयत्ता अप्रयत्ता चरिया चर्या हिंसा सा—प्र० एक० । सयणासनठागवचमादीन् शयनाग्रास्थानचङ्ग श्रमणादिषु—सप्तमी बहुवचन । समणस्तस्य श्रमणस्य—यच्छी एववचन । सव्यवहारे—सप्तमी एव० । सततस्य सतता—प्र० एव० । मदा मता—प्रथमा एववचन वृद्धत त्रिया । ति इति वा—अव्यय । निरति—चरण चर्या चर+यत्+टाप्, पुन पुन श्रमण चङ्ग श्रमण श्रम+यद् +त्युद् श्रम पाठविशेषे । समाग्रा—शयन आसन स्थान चयमण आदि येषां तं शयनासनस्थानचङ्ग श्रमणाध्य तेषु व० ॥२१६॥

और यह समयका छेद है । (२) घसावधानीसे प्रवृत्ति करनेमें अनुभोपयोग बना रहता है जिससे सागातार हिंसा चलनी है । (३) अप्रयत्त चर्यामें भावहिंसा होनेसे अपनी हिंसा है, पर जीवका विघात सम्भव होनेसे परहिंसा भी है । (४) अप्रयत्त चर्या अनुद्धोपयोग हुए बिना नहीं होती और अनुद्धोपयोग ही समयका छेद है । (५) अनुद्धोपयोग ही तो परम श्रामण्य है उसका भग अनुद्धोपयोगसे होता है अतः अनुद्धोपयोग अन्तरङ्ग छेद है । (६) अनुद्धोपयोग से श्रामण्यका घान होता है अतः अनुद्धोपयोग हिंसा है । (७) बाह्य व्यापार रूप अनुशरी तो श्रमणने पहिले ही हटा दिया था । (८) जब शरीर साय सगा है तब शयन भागा आहार विहार गुहात्मद्रव्यप्रसिद्धि अविरट् करना आवश्यक हो जाता है । (९) शयनाग्रादि अनिवाय वनव्योमे सगाव न रखना कपाय न जगाना इन वृत्तिमें श्रामण्यका विधान न होगा । (१०) समयच्छेद न होनेसे आत्मविकासकी प्रगति होती है ।

मिथ्यात—(१) निर्विकल्प सामायिकसमयका सायक समस्त परद्रव्याङ् प्रतिव्यपका प्रतिषेध है ।

टिप्पणी—१- प्रतिषेधक गुणनय (४६४) ।

प्रयोग—अन्तरङ्ग कपायशत्रुस बचे रहनेक तिस परद्रव्यका प्रतिव्यप (विकल्प) व्यापक न बलशरहित होना ॥२१६॥

अब अन्तरंग और बहिरंग रूपसे ऐसी द्विविधता बनता है—[ओष] जाव [अपयता वा जीवतु वा] मर या जिय, [अपयताचारस्य] अशयन व्यापार वानर [हिंसा] हिंसा [निश्चितता] निश्चित है, [समितस्य प्रयत्तस्य] गुह्यामरवरूपके अभिमुख साधनाय दन्तशिव श्रमणने [हिंसामात्रेण] बहिरंग हिंसामात्रसे [व्य] बय [मार्ति] नहीं है ।

सात्त्विक—अमृतयोग न होनेसे धनस्य हिंसाचार नहीं होता ।

टीका—अनुद्धोपयोग अन्तरंग छेद है, परद्रव्याका घान बहिरंग छेद है । उनमें अन्तरंगछेद ही विशेष बलवान है, बहिरंगछेद नहीं, क्योंकि परद्रव्याके अन्तरंगका अनुद्धाव ही वा असङ्गाव जो अनुद्धोपयोग दिना नहीं होता तब अन्तरंग व्यापार अमिट है न बलवान

अथ सवयान्तरगच्छेद प्रतिषेध इत्युपदिशति—

अयदाचारो समणो अस्सु वि कायेसु वधफरो त्ति मदो ।

चरदि जद जदि णिच्च कमल व जले णिरुवलेवो ॥२१८॥

एह कायोमे अयताचारो मुनि नित्य है कहा बधक ।

यत्नसहित चर्या हो, तो जलमें पड़वत् निमल ॥२१८॥

अयताचार धमण पटस्वपि कायेसु बधकर इति मत । चरयि यत तदि नित्य कमलमिव जल निदप लेप ॥ २१८ ॥

यतस्तद्विनाभाविना अयताचारत्वेन प्रसिद्धपदमुद्योपयोगसद्भावात् पटकायप्राणव्य परोपप्रत्ययबोधप्रसिद्ध्या हिंसक एव स्यात् । यतश्च तद्विनाभाविना अयताचारत्वेन प्रसिद्धपद

नामसङ्ग—अयदाचार समण छ वि काय बधकर त्ति मद जं जं निवर्ष कमल व जल निदप लेव । पातुसङ्ग—चर गतो मग्न अवबोधने । प्रातिपदिक—अयताचार धमण पद अपि काम बधकर इति

रण अमुद्योपयोग होनेपर होता है अतः अमुद्योपयोग मुनिश्चित हिंसा है । (६) दूसरे जीवक प्राणिका घात हो या न हो जहाँ अमुद्योपयोग है जिसके बलपर ही असावधानीका साधारण होता है, वहाँ हिंसा निश्चित ही है । (७) जहाँ अमुद्योपयोग नहीं है और मावधानाका साधारण है वहाँ दूसरे जीवका कदाचित् प्राणव्यपरोप भी हो गया तो भी अहिंसा है । (८) अहिंसानावकी पहचान यह है कि उस नावमें बध नहीं होता । (९) अमुद्योपयोग रूप अतः रा छेद स्वयं हिंसा है अतः अन्तरङ्ग छेद बलिष्ठ है । (१०) यद्यपि अन्तरङ्ग छेद ही बलिष्ठ है तो भी अन्तरङ्ग छेदका साधन होनेसे बहिरङ्ग छेद भी अनपेक्षारो है ।

सिद्धान्त—(१) अन्तरङ्ग छेद बलिष्ठ होनेके कारण बहिरङ्ग छेद अविशाल है ।

दृष्टि—१—वलक्ष्यनम (२०३) ।

प्रयोग—परमाथ स्वास्थ्यमे हो आत्महित जानकर अन्तरङ्ग छेद व बहिरङ्ग छेदका परिहार करना ॥२१७॥

अथ सब प्रकारस अन्तरंग छेद त्याग्य है ऐसा उक्त करत है—[अयताचार, धमण] अयत आचार वाला धमण [पट्मु अपि कायेसु] एहों काय मन्धरा [बधकर] बधका करने वाला है [इति मत] ऐसा माना गया है । [यदि] यदि मुनि [नित्य] अतः [यत चरति] अयतरूपस आचरण कर तो [जले कमलम् इव] जलमें कमलका भाँति [निदप लेप] निलेप कहा गया है ।

तात्पर्य—अयताचारो पुण्य एहो कायका हिंसक है, अताचार पुण्य अर्थ कमल

अथांतरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायमुपधिप्रतिषेध इत्युपदिशति—

॥ हि गिरिरेक्सो चागो ॥ ह्वदि भिक्सुस्त आमयविसुद्धी ।
अविसुद्धस्त य चित्ते क्व ॥ कम्मस्सओ विहियो ॥ २२० ॥

परत्याग बिना अज्ञात, त्याग नहीं उसके भाव शुद्ध नहीं ।

अविसुद्ध चित्तमे फिर, कसे हो कम्मका प्रलय ॥ २२० ॥

न हि निरपराधस्यागो न भवति भिक्षोरागयविगुडि । अविगुड्य च गित तत्र नु कम्मगो विहित ॥

न खनु बहिरगसगसद्धावे तुपसद्धावे तण्डुलगतानुद्धत्वस्यागुद्धोपयोगरूपस्या तरङ्ग
च्छेदस्य प्रतिषेधस्तद्धावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य वैवर्त्यम्योपलम्भ । अतो गुद्धोपयोगरूपस्या

नामसक्त—न हि गिरिरेक्स चागो न भिक्सु आमयविसुद्धि अविगुड्य य गित तत्र नु कम्मगो विहित । अतुसक्त—ह्व सत्ताया । प्रातिपदिक—न हि निरपराध त्याग न भिक्सु आगयविगुडि अविगुड्य च चित्त क्व नु कम्मस्य विहित । भुत्तपात्—स सत्ताया । उभयपदविवरण—न हि तत्र च क्व क्व नु गु-
अभ्यय । गिरिरेक्ता निरपराध चागो त्याग आमयविसुद्धि आगयविगुडि कम्मगो क्व तत्र—प्रपमा

वचनोक्त विस्तार किया जाय तो भी अतिदुस्तर व्यामोह जाल बना ही रहता है । (७)
परिग्रहमें मूर्च्छारूप (ममत्तारूप) परिग्रहमें नियमन तो कम्मबन्ध है और नियमन अन्तरंग
छेद है, अतः मुमुक्षुबोको परिग्रहका त्याग अवश्य ही गर्वप्रथम कर देना चाहिये ।

सिद्धात—(१) उपाधिकी अपक्षामें नियमन अन्तरंग छेद होता है ।

दृष्टि—१—उपाधिमापन अगुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) ।

प्रयोग—परिग्रह होनेमें निश्चित अपना विधान है यह जानकर मग परिग्रहका त्याग
कर अपनेकी निःसंग नीरग निस्तरंग परिणामनमें जान देना पोर्य करता ॥ २२१ ॥

अब हम परिग्रहका निषेध अन्तरंग छेदका ही निषेध है यह उपाग करता है—
[निरपेग त्याग न हि] यदि निरपराध त्याग न हो तो [निगो] निगुड्य [आमयविसुद्धि]
भावकी विगुडि [न भवति] बही होनी, [च] और [चित्ते अविगुडस्य] पित्तमें अविगुड्य
[कम्मस्य] कम्मस्य [क्व नु] क्व [विहित] है करता है ?

सापेक्ष—सापेक्ष अविगुड्य उदय बाद धम्मके कम्मस्य रहा होगा ।

टीका—द्विचक्षे मद्धावमे चावतामे पाई जान बाप्पी रक्ताकर अगुड्यता। एता
न होनी तरङ्ग बहिरग मगने सद्धावमे अगुड्योपयोगरूप अन्तरंगछेदका एता रहा होना और
अन्तरंग छेदका सद्धावमे गुद्धोपयोगमूलक वैवर्त्यकी अपेक्षित रहे होगा । एत बाप्पी अगु-
ड्योपयोगरूप अन्तरंग छेदके निषेधस्य प्रयोजनकी दृष्ट्या तत्पर विद्या काय बाप्पी एतापि

प्रयकान्तिका तरगच्छेदत्वमुपधेयिस्तरेणोपदिशति—

किं तस्मिन् णत्वि मुच्छा आरम्भो वा अमजमो तस्म ।

तथ परद्रव्यमि रदो कथमप्याण पसाधयदि ॥ २२१ ॥

परद्रव्यनिरतके क्यो नहीं हो आरम्भ मुच्छा प्रसयम ।

असदृष्टि वह कसे, आत्माकी सिद्धि कर सकता ॥२२१॥

यत् तस्मिन्नास्ति मूच्छा आरम्भो वा असयमस्तस्य । तथा परद्रव्ये रत कथमात्मान प्रगाथयति ॥२२१॥

उपधिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाय मूच्छायास्तद्विषयककर्मप्रक्रमपरिणामलक्षणस्यारम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासयमस्य बाधव्यभावित्वात्तथोपधित्वेति तस्य परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च ऐकान्तिकारमच्छेदत्वमुपधेरवधापत एव । इदमत्र तात्पर्यमवविधत्तमुपधेरवधाय न सवधा सत्यस्तस्य ॥२२१॥

नामस्त—किं तत्र मुच्छा आरम्भ वा अजम त तथ परद्रव्य रद कथ ज्ञत्वा । धातुगत—अस्य ताया प साह साधन । प्रातिपदिक—नय तत् न मूच्छा आरम्भ वा असयम तत् तथा परद्रव्य रत कथ आत्मन् । मूलधातु—अस् भुवि प साह साधन । उभयपदविवरण—किं कथ वा तथ तथा कथ कथ—अप्यय । तस्मिन् तस्मिन् परद्रव्यमि परद्रव्य—नस्तमो एव । अयि अयि पसाधयति प्रगाथयति—वामात् अयं एकं त्रिया । मुच्छा मूच्छा आरम्भ आरम्भ असजमो असयम रत रत—अथमा एव ११ । अणान् आत्मान—द्वितीया एकवचन । निरुक्ति—मूच्छन् मूच्छा मूच्छ + अच् + टाप् मूच्छनाहम्नु दाया ॥२२१॥

[प्रसयम] प्रसयम [कथ] कसे [नास्ति] नहीं है ? [तथा] तथा [परद्रव्य रत] परद्रव्य मे लीन भिक्षु [आत्मान] आत्माकी [कथ] कस [प्रसाधयति] साध करता है ?

तात्पर्य—परिग्रहका होनसे मूच्छा आरम्भ व प्रसयम होता है तब परद्रव्यमे रत वह भिक्षु आत्मसाधना नहीं कर सकता ।

टीका—निश्चित रूपसे उपरिक्त सद्भावमे ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है उभो मूच्छा उपधि सम्बन्धो कर्मप्रक्रमका परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ, प्रसयम शुद्धात्म स्वरूपकी हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा प्रसयम अवश्यमेव होता है । तथा उपधि जिसका द्वितीय है उससे परद्रव्यमे लीनता होनेके कारण शुद्धात्मको साधनाका प्रभाव होनेसे उपधिके ऐकान्तिक अन्तरमछेदपना निश्चित होता है । वही यह न पार्स है कि—‘उपधिका अन्तरमछेदपना निश्चित कर्क उस सवधा पटना बाह्य ।

प्रसयविवरण—अन्तरपूर्व गायाम उपधिसद्विषयको अन्तरमछेद दशतिथय कहा गया था । अब इस गायामे विस्तारपूर्वक उपधिको अन्तरमछेद बताया गया है ।

सिद्धकालक्षेत्रवशात्कश्चिदप्रतिषिद्ध इत्यपवाद । यदा हि श्रमण सर्वोपधिप्रतिषेधपाठ्याय परममुपेक्षासयम प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसानशक्तिं प्रतिपत्तुं शक्नोति तदापठ्य सयम प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गसाधनमात्रमुपधिमातिष्ठते । अतः तत्रा स्योपमानो न मत्सूचि त्वाच्छेत्, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलागृहोपयोगविनाभावो न छेत् । अयं तु श्रामण्य

श्रम । मूलपाठु-विद सत्ताया वृत्तु वतने, वि ना अवबोधे । उभयपदविवरण-छेत् छेत्-प्रथमा ए० । जेण येन तंण तन-तृतीया एक० । ण न इह-अव्यय । विज्जन्ति विज्जने-वत० अ० एक० त्रिया । गहण विगमोसु ग्रहणविसर्गो-सप्तमी बहु० । सेवमाणसा सेवमाणस्य-पठो एक० । ममणो श्रमण-प्रथमा ए० । षट्ठु वननाम्-आनार्थ अ० ए० त्रिया । काल गत्त क्षेत्र-द्वितीया एक० । विमानिता शिष्या-गम्ब

टीकार्थ-आत्मद्रव्यके द्वितीय पुद्गलद्रव्यका अभाव होनेस समस्त ही उपधि निषिद्ध है यह तो उक्तम है, और विशिष्ट कालक्षेत्रके वश कोई उपधि प्रतिषिद्ध है यह अर्थ है । जब श्रमण सब उपधिके निषेधका प्रयोग कर परमोपमा सयमकी प्राप्ति करनेका इच्छुता होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्रके वश हीन शक्ति वाला होनेस उस प्राप्ति करनेमें अशक्य होता है, सब उसमें हीनता करके सयम प्राप्ति करता हुआ उसकी बहिरंग साध्यामान उपधिका आश्रय लेता है । इस प्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण वा स्वयमे छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप ही है । जो उपधि अगृहोपयोग विना नहीं होती वह छेद है । किन्तु सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपधि तो आश्रयदायकी गृहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिव हतुभूत आहार-नीहारादिक ग्रहण-रत्याग सबकी छेदे निषेधाय ग्रहण की जानस सबका गृहोपयोगका अविनाशपूर्णता होनेसे छेदे निषेधका ही है ।

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्व गाथाके सपरिग्रहाका अन्तरङ्गकर्म बताया गया था । अब इस गाथाके बताया गया है कि 'किसीक बही कभी कथचित् कोई उपधि अतिप्रतिषिद्ध भी होती है' ऐसा उपवादोपश्रुति किया गया है ।

सध्यप्रकाश-(१) उत्तम माग (निर्विवाद स्पष्ट माग) तो यह है कि समस्त उपधि का परिहार करना चाहिये, क्योंकि आत्माके स्वस्वमें पुद्गलादि द्रव्यका कुछ है ही नहीं । (२) जब कोई श्रमण उपमासयमका भाव रखकर भी उदनामसयमानम मध्य नहीं है तब वह सयमका साधक बाह्य साधन ग्रहण करता है यह अर्थ है । (-) यही अर्थ उदनामसयमका अर्थ अर्थ नहीं है किन्तु आगमोक्त विधिसे उत्तरदायक उत्तर करना, समिन्तर प्रवृत्ति करना उपवाद माग है । (४) उत्तममाग परम उदनाम है । (५) उत्तरमागमें विधिपूर्वक समिति आदिकी प्रवृत्ति है । (६) आगमोक्त उत्तरमाग भी उत्तम का उत्तर होता है जो सर्वोपधिके प्रतिषेधका प्रमाण कर परमापमासयमका प्राप्त करता है, उत्तर उत्तर भी

प्रयाप्रतिपिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति—

अप्यडिकुट्ट उवर्धि अपत्यणिज असजदजणोहिं ।

मुच्छादिजणारहिद गेण्हदु समणो जदि वि थप्प ॥२२३॥

साधू ब्रह्मसाधन, प्रयतोके अनमिलपित व अनिदित ।

मूच्छादिजननधिरहित मत्पोपधि उपकरण धारे ॥२२३॥

अप्रतिपिद्धमुपाधमप्रापनीयमसयतजन । मूच्छादिजननरहित गुल्लानु धमणो मत्प्यन्वम् ॥ २२३ ॥

य क्लिपोपधि सबधा ब्रह्मसाधकत्वादप्रतिपिद्ध समयमादयानुचितत्वादमपनयनाप्रा

पनीयो रागादिपरिणाममन्तरण धार्यमाणत्वा-मूच्छादिजननरहितश्च भवति न मत्स्वप्रतिपिद्ध ।

प्रतो यथोदितस्वरूप एवोपधिरुपादेशो न पुनरल्पोऽपि यथादितविषयस्त्वस्वरूप ॥२२३॥

नामसज्ञ—अप्यडिकुट्ट उवर्धि अपत्यणिज असजद जण मुच्छादिजण रहिद समण जदि वि थप्प ।
पातुसज्ञ—गिण्ह ग्रहणे । प्रतिपिद्धि—अप्रतिपिद्ध उपधि अप्रापनीय असमाजा मूच्छादिजननरहित
धमण यदि अपि अल्प । भूतपातु—ग्रह उपादान । उन्नयपदविपरण—अप्यडिकुट्ट अप्रतिपिद्ध उपधि
उपधि अपत्यणिज असमापनीय मुच्छादिजननरहित मूच्छादिजननरहिता अप्यन्व-इतोया एकपदा ।
असजदजणोहिं असयतजन—तृतीयो बहुवचन । समणो धमण—प्रथमा एकवचन । जदि यदि वि अपि—
बन्धय । गेण्हदु गुल्लानु—आचार्य अथ पुरुष एवमपनयना । निरहित—अवस्था इति कूटं मात्तो
पादन च वृत्त+क्त अ प्रति उपसर्ग । समाप्त—अत्रोक्ता च त जना-पति अस्या जना, मूच्छादिना अनं
तन रहितस्तं मूच्छादिजननरहित ॥२२३॥

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपुत्र गायामे अप्रतिपिद्ध उपधिका निर्देन द्रिया गया या ।

अथ इत्थं गायामे अप्रतिपिद्ध उपधिका स्वरूप बताया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) जो ब्रह्मका साधक न हो, जिसकी समयमी बात इच्छा न कर,
जो रागादि परिणामक बिना रखा जा सकता हो वह उदाहरण अप्रतिपिद्ध है । (२) जो ब्रह्म
का साधक हो ऐसा पौंडा नी कुछ पदाथ समयमीजनके ग्रहणक योग्य नहीं है । (३) धारणा
जन जिसका उठा लेनेका भाव कर सर्वे वह पदाथ समयमी जनके ग्रहणक योग्य नहीं है । (४)
जिसके रखनेसे रागादि परिणाम हो सक वह पदाथ समयमी जनके ग्रहणक योग्य नहीं है ।
(५) समयमी पुरुष व है जिनके धारणारसहजभावस्वरूप स्वकी उल्लिखित भावगुणन ह्य ।

सिद्धांत—(१) उपकरणका प्रयोग करने बात धम्मक परकी जन, करने धारिका
मध्यक्यताकी प्रतीति निरन्तर है ।

हृदि—१- प्रतिपदक गुडनय (४१५) ।

प्रयोग—विगुड चर्मा करत हुए जो निष्क्रिय निरवस्थ रहकारनाकरका अग्रति व

तत्र गुदात्मतत्त्वोपलम्भमभावनरसिकस्य पुंश्च शेषोऽन्योऽनुभात परिग्रहो वराह वि नाम
स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूत । अतोऽवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवाद ।
इदमत्र तात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनग्न्यमेवावलम्ब्यम् ॥२२४॥

३-प्रथमा बहुवचन । निष्पट्टिकमस्त नि प्रतिगमत्व-द्वितीया एव वचन । उद्दिष्टा उद्दिष्टवत् - प्रथमा
बहुवचन प्रिया । निरक्षित-तत्र तत्र तत्र + अच् तत्र तत्रणे चुरादि दिहते उपधीयते य स देह
दिह + पत्र दिह उपचये अदावि । समास-जिनपु वरा जिनवरा तेषां इन्द्रा जिनवरेन्द्रा ॥२२४॥

प्रसंगविचरण-अननरपूर्व गाथामे अप्रतिषिद्ध उपधिका स्वरूप बनाया गया था ।
जब इस गाथामें बताया गया है कि परमापन उत्सर्ग ही वास्तविक धर्म है अपवाद नहीं ।

सध्यप्रकाश-(१) यद्यपि ग्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण है यह अत्यंत मिला
हुमा दह, तथापि है तो परद्रव्य ही अत यह देह उपधि अनुग्रहके योग्य नहीं, किन्तु उपेक्ष
णीय ही है । (२) जब अत्यंत मिला हुमा द्रव्यलिङ्ग वाता यह भी उपेक्ष है तब धर्म पृथक्
अवस्थित पदाय गुदात्मतत्त्वोपलब्धिरसिक पुरुषाको अनुग्रहके योग्य कैसे हो सकते हैं । (३)
उत्सर्ग ही आत्मवस्तुका परम धर्म है, अपवाद नहीं अत गुदोपयोगरूप परमोपेक्षातमधर्मके
बलसे परमनिग्रहना ही आश्रय है ।

सिद्धांत-(१) सहजात्मस्वरूपके अनुकूल उपयोग ही कल्याणकारी है ।

दृष्टि-१- गुदभावनापेक्ष गुद द्रव्यापिबन्धन, परमभावप्राह्व द्रव्यापिबन्धन, गुद
परमपारिणामिकभावप्राह्व द्रव्यापिबन्धन (२४६, २०, २०५) ।

प्रयोग-व्यवहारधर्मसे अपनवी मुरक्षित मुपात्र बनाकर परमनग्न्यरूप अमेदरतन
मय निश्चयधर्मस परिणत होनेका पीर्य होने दना ॥२२४॥

यब अपवादविशेष बोधम हैं, सो कहत है-[जिनमागें] जिनमागर्म [यथाज्ञानक
लिग] यथाज्ञानरूप लिग [उपकरण इति मलिनस] उपकरण है एगा कहा गया है, [च]
तथा [गुरुवचन] गुरुका वचन, [सूत्राध्ययन च] सूत्रोंका अध्ययन [च] धीर [विनय
अपि] विनय भी [निदिष्टम्] उपकरण कहा गया है ।

तात्पर्य-निग्रह लिङ्ग, गुरुवचन, सूत्राध्ययन व विनय भी जिनमागमें उपाकरण
कहा गया है ।

टीकार्थ-इसमें जो अनिष्टित उपधि अववादक है, वह सभी वास्तविक धर्मधर्म
पर्यायके सहकारी कारणके रूपमें उपकार करने वाला होना अवधारणा है इसका अर्थ ।
उसके विरोध (१) सर्व आह परहित एहदरूपसे अवस्थित यथाज्ञानकप्राह्व वाता दृष्टि

मर्धभूतज्ञानसाधनीभूतशब्दात्मकसूत्रपुद्गलाश्च शुद्धात्मतत्त्वव्यञ्जकदशनादिपर्यायतत्परिणत
पुरुषविनोतताभिप्रायप्रवक्तव्यतत्पुद्गलाश्च भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसो अपि न
वस्तुधम ॥२२५॥

उपकरण लिङ्ग लिङ्ग जहजादकृत् ययाज्ञानरूप गुरुयण गुरुवचन विषयो विनय मुक्तमनस गूत्राध्य-
यन-प्रथमा एकवचन । जिणमग्ने जितमार्गे-सप्तमी एकवचन । नगिद भणित निहिदु निरिष्ट-प्रथमा
एकवचन कृदन्त प्रिया । निरुचित-भूयत येन स माग माग + पत्र माग न वेपथे, भूयते भूत् तत्
मूत्र मूत्र वेपथेन । समास-गुरो वचन गुरुवचन मूत्रस्य अध्ययन गूत्राध्ययन ॥२२५॥

सम्यक्त्वादित्यायोसे परिणत पुरुषोके प्रति विनम्रताकं अभिप्रायम प्रवक्तने वास्ते धितपुद्गल
धर्मात् विनय उपकरण है । ७- उक्त सब उपकरण श्रामण्य पर्यायक सहकारो कारण होनसे
उपकारक हैं व प्रतियोगि हैं तथापि ये सब बाय वचन व मन हो तो है, प्रता वस्तुधम नहीं
हैं । ८- काय स्पष्ट रूपसे वस्तुधम नहीं है, इसी प्रकार वचन व मन भी वस्तुधम नहीं है ।

सिद्धांत—(१) प्रसङ्ग शाश्वत सहज धर्मात्त्वभावमान धारमाका दान, प्रथम,
मनुभव निरन्तर बना रहना ही वास्तविक परमार्थ धमपालन है ।

टिप्पणी—१- प्रसङ्ग परमगुणनिश्चयनय, प्रसङ्ग परम गुण सत्पूत व्यवहार (४६,
६६) ।

प्रयोग—मनवचनकायसम्बन्धी उपकरणोंस श्रामण्यपर्यायको गुणताक तिम सहयोग
लेकर मन वचन कायको वस्तुधम न जानकर उनकी परम उपधा द्वारा सहजात्मस्वरूपम उा
मुक्त होना ॥२२५॥

अब धनियिष्ट शरीर मात्र उपधिक पालनक विधानका उद्देश्य करत है—[इहताक
निरपेक्ष] इस लोकमें निरपेक्ष धार [परस्मिन् ताके] परलोकमें [धनियिष्ट] धनियिष्ट
[धम] धमण [रहितकषाय] कषायरहित हाता दृषा [मुक्ताहारविहार मन्त्र] मुक्ताहार
विहारी होता है ।

तात्पर्य—लोकपरलोकविषयक धनित्यापात रहित धमय मुक्त-हारविहारी हाता है ।

टीका—धनित्यापात एकल गूढ धारमन्त्रधन परिणतपना हानस समस्त धनगु-
णलक विषयस धनन्त विविक्त स्वभाव मुक्तपना हानके कारण कषायरहित हानय, धनमान
वास्ते मनुष्यत्वक हात दृष्य भी स्वय समस्त मनुष्यत्वव्यवहारक बहिर्गत हानके कारण इस
लोकक प्रति निरपेक्षता हानस तथा निश्चय हान वास्ते धनित्यापात धनियिष्ट हाता व
धन्य होनके कारण परलोकक प्रति धनियिष्टपना हानस धनियिष्टक धनियिष्ट निश्चय

दधयप्रदीपपूरणोत्सपणस्थानीयाभ्यां शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भप्रसिद्धधर्मतच्छरीरसंभोजनसंघटनाभ्यां युक्ताहारविहारो हि स्यात् श्रमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो हि रहितकषायं ततो न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण बाह्यारविहारयोर्युक्त्या प्रवर्तते । शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधनश्रमण्यपर्यायपालनायैव केवलं युक्ताहारविहारः स्यात् ॥२२६॥

नोयमिह लोके—सप्तमी एव० । हवे भवेत्—त्रिषी अय० एव० त्रिया । निश्चित—अत्र इति इह (इदं + इह आदेशः), कपति इति कषाय (कप+आय) कप हिसाध भ्वाणि । समाप्त—युक्त आहार विहार मध्यं स युक्ताहारविहार ॥२२६॥

है । (८) कषायरहित होनेसे श्रमण भविष्यमे होने वाले दवादिभावोके अनुभूतरी गुणसे अत्यन्त दूर है । (९) परभवकी अपेक्षाकोसे रहित होनेके कारण श्रमणः शिष्यशरीरमे भी अनुराग नहीं है । (१०) शरीरका अनुराग न होनेपर भी शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधन श्रमण जीवनमे जीवनके लिये आहार करना निषिद्ध नहीं है । (११) आहार करना आवश्यक होने की स्थितिमे भी आत्मस्वरूपक परिणामी श्रमण अयोग्य आहारका ग्रहण नहीं करता, किन्तु योग्य आहार ही ग्रहण करता है । (१२) श्रमण्य (मुनिपना) का पालन अयोग्य आहार से नै संभव नहीं है । (१३) श्रमण केवल शुद्धात्मतत्त्वकी रक्षि वाले होत हैं । (१४) शुद्धात्म तत्त्वके रक्षिया श्रमण कषायके बातावरणसे दूर रहत हैं । (१५) कषायके बातावरणसे दूर रहनेके लिये श्रमण एक स्थानपर बहुत दिन नहीं रहत अतः व विहार करत रहत हैं । (१६) विहार करना आवश्यक होनेकी स्थितिमे योग्यायोग्य द्रव्य लेन काम आवश्यक परिणामी श्रमण अयोग्य विहार नहीं करत, किन्तु योग्य ही विहार करत हैं । (१७) शुद्धात्मतत्त्वकी रक्षण स्थिते लिये ही श्रमणका योग्य आहार विहार होता है । (१८) जैम प्रकाश पात्र निव दियामे योग्य तलका टालना (आहार) व योग्य बातीका जलकरत रहना (विहार) आवश्यक है, एस ही श्रमण्यपर्यायपालनके लिये योग्य आहार विहार अनिवार्य है ।

सिद्धान्त—(१) शुद्धात्मकी शुद्ध भावना हानत अयोग्य आहार विहार दूर हो जाता है । (२) शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी धृति वाले आहार करत हुए भी उसके भागत नहीं ।

टिप्पणी—१- शुद्ध भावनावेत् शुद्ध द्रव्यादिजनय (-४४) । २-अभिरुचय (१६२) ।

प्रयोग—महाशान्तमय आत्मतत्त्वकी उत्तमस्थिते लिये निश्चय ध्यान आहार वाय सुनिश्चय कर जीवनपर्यन्त शुद्ध चैतन्य महाशान्तकी आराधना करना ॥२२६॥

सब युक्ताहारविहारो साक्षात् अनाहारविहारो ही है यह ब्रह्मणः १—[यस्य व्याख्या अनेकरा] जिसकी दृष्टिमे आत्मा आहारकी रूपसे रहित है [तन् अवि मय] यह निराहार-

चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्ययबन्धाभावात्सामाद-
नाहारा एव भवन्ति । एव स्वयमविहारस्वभावत्वात्समिति पुद्बिहारत्वाच्च मुक्तविहार सा
द्यादविहार एव स्यात् इत्यनुक्तमपि गम्यतेति ॥२२७॥

धमण अयत् नक्ष अनपण अन्य तत् धमण अनाहार । मुत्तपातु-भिया निशाया । उमयपरविवरण-
जस्त यस्य-पण्ठी एक० । अरोसण अनपण अप्पा आत्मा-प्रथमा एव० । त तत् तरो तप-प्रथमा
एक० । तप्पडिच्छा तात्प्रत्ययका समणा धमणा तं समणा धमणा अनाहारा अनाहारा-प्रथमा बहु-
वचन । अण अयत् भिक्ख नक्ष-डि० एव० । अलोमण अनपण-क्रियाविशेषः । अथ अप पि अपि-
अभ्यय । निरुक्ति-भिक्षणं भिक्षा भिक्षास्तेद इति नक्ष (निधु+अप्) भिया निशाया अनामे सामे च ।
समास-न आहार येषां तं अनाहारा ॥२२७॥

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथाम अप्रतिषिद्ध धमणचरीरक पालनाका गिपान
बताया गया था । अब इस गाथाम यह बताया गया है कि योग्य आहार विहार करने वाले
धमण साक्षात् अनाहारी व अविहारी है ।

तथ्यप्रकाश—(१) धमण अपने आत्माक अनाहारस्वभावका सनत प्रतीति रखता
है । (२) अनाहारस्वभावी होनेपर भी धमण समयमापचरीरक पालनक भिया एवणाक
दापसे रहित नश्य चर्चा करता है । (३) अनाहारस्वभावदृष्टि वाता तथा निर्दान चर्चा वाता
होनेसे योग्य आहार करता हुआ भी धमण सा तात् (आहारदृष्टि) अनाहार ही है । (४) धमण
सदा ही अपने आत्माको समस्त पुद्गलोंने ग्रहरण (ग्रहण) करना दूय मात है । (५)
धमण आहारविषयक नृपणासे रहित हात है । (६) अनशन स्वभावक अनुभूति पाल धमण
का यह अनाहारचतय प्रपन्न अन्तरङ्ग तप है । (७) अनाहारचतय यप्रतरनका तपकी सिद्धिक
लिये निर्दोष विचित्र निर्दोष आहार ग्रहणकी चर्चा करत है । (८) अनशन स्वभाव कत
स्वस्वके नावन वाल धमण निर्दोष निशाचर्चात आहार ग्रहण करत दूय ना धमणाक अना-
हारीकी तरह स्वभावपरभावनिमित्तक बच नहीं हाता । (९) आहार करत दूय ना धमणाक
जब अनाहारी धमणकी भाँति बच नहीं है, तब व सा तात् अनाहारा ही है । (१०) आत्मा
का विहार करना स्वभाव नहीं है, आत्मा अविहारस्वभाव है । (११) अविहारस्वभावना
होनेसे घोर उसका सिद्धिके लिय समितित पुद्बिहार होनेक योग्य विहार बात धमण सा
द्यात् विहाररहित ही समन्वित ।

सिद्धान्त—(१) निष्प्रिय पुद्ब अस्तित्वकी नावना करने वालक विचारा ग्रहण
नहीं रहता । (२) निष्प्रिय पुद्ब अस्तित्वक नावन वाला विहार करक ना विहारका वती
नहीं ।

रानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अप्रतिपूर्णादर एवाहारो युक्ताहार तस्यैवाप्रतिहतयोगत्वात् । प्रतिपूर्णादरस्तु प्रतिहतयोगत्वेन कथञ्चित् हिंसायतनीभवन् न युक्त । प्रतिहतयोगत्वेन न च युक्तस्य यथालब्ध एवाहारो युक्ताहार तस्यैव विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागगूयत्वान् । अथवा लब्धस्तु विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीप्रियमाणो न युक्त । विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिक्षाचरणेनवाहारो युक्ताहार तस्यैवारम्भशून्यत्वात् । अर्भक्षाचरणेन स्वारम्भसम्भवात्प्रसिद्धहिंसायतनत्वेन न युक्त । एवविधाहारमवन्यक्तान्तरमुद्धित्वा च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहार तस्यैव गम्यगन्तोरनात् । अदि

धातुसप्त—तम प्राप्ती । प्रतिपदिष—एष धातु तत् भक्त अप्रतिपूर्णादर यथास्मिन् चरणे भिन्ना विधा न रमापेक्ष न मधुमास । मूलधातु—इतमप् प्राप्ती । उभयपदविवरण—एषा एषा तत् भक्त भक्त भक्त

होता हृषा योग्य नहीं है, और प्रतिहत याग वाला होनेसे पूर्णादर आहार युक्त । हृषा भी यथालब्ध आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आहार विशेषप्रियतास्वरूप अनुरागसे शून्य है । अथालब्ध आहार विशेषप्रियतास्वरूप अनुरागसे सेवन किया जानेग आग्यनिष्ठ हिंसायतन किया जाता हृषा योग्य नहीं है । और विशेष प्रियतास्वरूप अनुरागसे द्वारा ऐसा करने वाला होनेसे अथालब्ध आहारयुक्त । हृषा भी भिन्नाचरणसे आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आहारशून्य है । भिक्षाचरण रहित आहारसे आरम्भवा सम्भव होनेसे हिंसायतन प्रसिद्ध है, अतः वह आहार योग्य नहीं है और एव आहारसे सेवामें आरम्भ अनुद्धि व्यक्त होनेसे अनवस्थाकार युक्त न हृषा नी दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही भनी भाँति दखा जा सकता है । दिनसे अनिरुक्त समयमें आहार नही भाँति उही दखा जा सकता, इसलिये उससे हिंसायतनत्व अनिवार्य होनेसे वह आहार योग्य नहीं है और एव आहारसे सेवनमें अन्तरग अनुद्धि व्यक्त होनेसे अदिवसाहार युक्त न हृषा भी रमणी अनेनाग रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही अन्तरग मुद्धिसे मुद्धर है । रमणी अनेनाग युक्त आहार अन्तरग अनुद्धिसे द्वारा आग्यनिष्ठ हिंसायतन किया जाता हृषा योग्य नहीं है । और उनका सेवन करने वाला अन्तरग अनुद्धिपूर्वक सेवकपक्षसे रमापेक्ष, आहार युक्त न हृषा भी मधुमास रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उससे ही हिंसायतनत्वका सम्भाव है । मधु मास रहित आहार हिंसायतन होनेसे योग्य नहीं है । और ऐस आहारसे सेवनमें अन्तरग अनुद्धि व्यक्त होनेसे समपुमास आहार युक्त न हृषा भी अर्भक्षाचरण मधुमास अनेनाग है इसलिये समस्त हिंसायतनशून्य आहार ही युक्ताहार है ।

प्रसंगविवरण—अन्तरगपूर्वक गायामे अन्तरसे अन्तरहृषासे ही सिद्धि हो सकती है । एव

अथोत्तर्गापवादमैत्रीतोत्पित्यमाचरणस्योपदिशति—

बालो वा वृद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा ।

चरिय चरदु सजोग्ग मूलच्छेदो जधा ण ह्रदि ॥२३०॥

बाल हो वृद्ध हो वा, भ्रान्त हो स्तान हो नि कोइ श्रमण ।

योग्य चर्या करो जिस मे न मूलगुणविराघन हो ॥ २३० ॥

बालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा । चर्या चरतु स्वयोग्या मूलच्छेदो यथा न भवति ॥२३०॥

बालवृद्धभ्रान्तग्लानेनापि समयस्य गुडात्मनस्त्वसाधनत्वेन मूलभूतरूप उच्यते न यथा

नामसज्ञ—बाल वा वृद्ध वा समभिहन् वा पुणा गिलाण वा चरिय मज्जाग मूलच्छेदो यथा न ।

सक्तो है । (१२) रमापेक्ष प्राहारके ग्रहणम अन्तरङ्ग प्रगुडि होना आवश्यक है, पर रमापेक्ष प्राहार प्रयोग्य प्राहार है । (१३) त्विमे एक बार एषणामभिनि प्राप्त यथासंध्य प्रपूर्णांश्च प्रासापेक्ष प्राहार भी मधु मांम प्राणि दोषोसे रहित हो योग्य प्राहार है, यद्यपि हिमार्हत मर्यादित गुड प्राहार ही ग्रहणसाका प्रायतन है । (१४) मधु मांम पतितरस प्रादि दोषोसे युक्त प्राहार हिमका प्रायतन है उसके ग्रहणम अन्तरङ्ग प्रगुडि प्रकट हो है, पर मदीय प्राहार प्रयोग्य प्राहार है । (१५) उक्त प्रकारका प्राहार ही तत्पश्चात् माधु मांम के लिय योग्य प्राहार है, क्योंकि योग्य प्राहारमे ही रागादिबिषय व वगनेन निरापय ग्रहिता है और इन ग्रहणसाका माषक द्रव्य ग्रहिता है । (१६) नाव ग्रहिताम चैव तद्वत् निश्चयप्राणकी रक्षा है । (१७) द्रव्य ग्रहितासे परबोवक प्राणाकी रक्षा है । (८) दिन प्राहारमे नावग्रहिता व द्रव्यग्रहिता दोनों ग्रहिताये रह वह प्राहार योग्य प्राहार है । (१८) उक्त योग्यप्राहारक विरुद्ध प्राहारके ग्रहणसे श्रमणके धामध्य नही रहता ।

सिद्धांत—१- चैव य प्राणकी दृष्टि प्रादि रूप, रक्षा नाव ग्रहिता है । - रागादि नावकी प्राणनि नावग्रहिता है ।

दृष्टि—१- गुडनिश्चयनय (४६) । २- प्रगुडनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग—समयके बाह्यमाषनीभूत शरीरक पालनक लिय प्राण वग रहने तक योग्य प्राहार ही ग्रहण करना व उस समय भी धनधनस्वभाव व्यवहार चतुस्त्वकाकी प्रायतना करना ॥२२६॥

यद्य उत्तम और पातवादी मैत्री द्वारा प्रायतनक सुविधानका उद्देश्य है—

[बाल वा] श्रमण बाल हो [वृद्ध वा] या वृद्ध हो [धर्माग्रहण वा] या ना हो [पुनर्ग्लान वा] या स्तान हो [यथा मूलच्छेद] जिस मूलका छेद [न भवति] न हो उन २४४

स्वेन मूलभूतस्य क्षेत्रे न यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्य योग्यमतिवक्तव्यमाचरणमाचरणोप
मित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवाद । अतः सवयोत्सर्गपवादमप्या सौचित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

इति मधु (मन् + उ नस्य घ) बनति इति बान् बन प्राणने भ्वाङि चुराङि । समास-मूलस्य लृट् मूल
बद्धम् ॥२३०॥

सर्वथा उत्सर्ग घोर अपवादकी मन्त्री द्वारा आचरणका मुष्पिततना करना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे योग्य आहारका स्वरूप बताया गया था । अब
इस गायामें उत्सर्गमाग व अपवादमागकी मन्त्रीमें ठीक बैठने वाला आचरण बताया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) संयमी जनके अपने योग्य अति बठोर आचरणकी, निवृत्तिप्रमुक्त
आचरणकी उत्सर्गमाग कहते हैं । (२) संयमी जनके अपने योग्य चरणानुयोगसम्मत मृदु आ
चरणकी अपवादमाग कहते हैं । (३) उत्सर्गमागमें उस ही प्रकारके वक्तव्य आचरण आचर
णीय है जिसमें गुह्यात्मतत्त्वके साधनरूप सयमका ध्यान न हो सके । (४) अपवादमागमें इनमें
मात्र प्रयोजनसे आहार विहार निहारादिभ्यः मृदु आचरण आचरणीय है जिसमें गद्यमके बहि
रङ्ग साधनभूत शरीरका ध्यान न हो जाय । (५) कोई साधनसमरक्षणा अथवा श्रमण अप
वादमागकी त्यागकर केवल उत्सर्गमागका ही हठ कर तो वह ध्यात्मप्रगतिमागका अह ही प्रा
पेता । (६) कोई इन्द्रियसुखावशी श्रमण उत्सर्ग मागकी त्यागकर केवल अपवादमागके आच
रणमें मग्न रहता है तो वह ध्यात्मप्रगतिमागका अह ही प्रापेता । (७) ध्यात्मप्रगतिमार्गमें
निबिध्न बढ़नेके लिये उत्सर्गसापेक्ष अपवादमागका आचरण करना चाहिये घोर अपवादाभावे
उत्सर्गमागका आचरण करना चाहिये । (८) अपवादमागका अथ चरणानुयोगिक अनुसार
आहारादिसे अथवा निर्वाह करना है, यही अपवादमागका अथ आचरण अह करना नहीं है ।
(९) उत्सर्गमागका अथ बाह्यप्रकृति त्याग कर मात्र गुह्यात्मतत्त्वकी दृष्टिही त्यागनामें ही उप
योग रक्षता है । (१०) उत्सर्गमाग व अपवादमागकी मन्त्री द्वारा ही आचरणका अंश रहना
ठीक बैठता है ।

सिद्धांत—(१) उत्सर्गमागमें परमोपेक्षासहित ज्ञानमात्र अज्ञानरूपकी आशयनाकर
निश्चयसयम होता है । (२) अपवादमागमें चरणानुयोगानुसार अज्ञानरूप अज्ञानरूपी होता
है ।

दृष्टि—१- ज्ञाननय (१६४) । २- त्रिदानय (१६३) ।

प्रयोग—चरणानुयोगविधिसे अपनी जीवनवर्णा निभाकर अज्ञानमें अज्ञान रहने पर
की अज्ञानवार करते हुए स्वरूपमय होनेका योग्य होना ॥२३०॥

अब उत्सर्ग घोर अपवादक विचारके आचरणकी दृष्टिकोणों का वर्णन है—[८६]

त्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्य योग्यमतिक्रममप्याचरणमाचरणोय
मित्युत्सगसापेक्षोऽपवाद । अतः सर्वथोत्सगविवादमग्न्या सोत्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

इति मधु (मन्+उ नस्य घ) बलति इति बल बल प्राणने भ्वादि घुराणि । समास-मूलस्य छं मूल
पक्षद ॥२३०॥

सर्वथा उत्सग घोर अपवादकी मन्त्री द्वारा आचरणका सुस्थितगना करना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे योग्य आहारका स्वरूप बताया गया था । अब
इस गायामे उत्सगमाग व अपवादमागकी मन्त्रीमे ठीक बैठने वाला आचरण बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) संयमो जनके अपने योग्य घति बठोर आचरणकी, निवृत्तिप्रमुक्त
आचरणको उत्सगमाग कहते हैं । (२) संयमो जनके अपने योग्य चरणानुयोगसम्मत मृदु आ
चरणको अपवादमाग कहते हैं । (३) उत्सगमागमे उस ही प्रकारसे वक्त आचरण आचर
णोय है जिसमे गुडात्मतत्त्वके साधनरूप संयमका घात न हो सके । (४) अपवादमागमे इतने
मात्र प्रयोजनसे आहार बिहार निहारादिरूप मृदु आचरण आचरणोय है जिसमे संयमके बहि
रङ्ग साधनमूल शरीरका घात न हो जाय । (५) कोई सम्प्राप्तमरणका अपात्र अमल अप
वादमागको त्यागकर केवल उत्सगमागका ही हठ करे तो वह साम्प्रतिमागमे भ्रष्ट हो जा
वगा । (६) कोई इन्द्रियसुखावली अमल उत्सग मागको त्यागकर केवल अपवादमागके आग
रणमे संतुष्ट रहता है तो वह साम्प्रतिमागमे भ्रष्ट हो जावगा । (७) साम्प्रतिमागमे
निबिडन बढ़नेके लिये उत्सगसापक्ष अपवादमागका आचरण करना चाहिये घोर अपवादमाग
उत्सगमागका आचरण करना चाहिये । (८) अपवादमागका अथ चरणानुयोगिक अनुसार
आहारादिस अपना निर्वाह करना है, यहाँ अपवादमागका अथ आचरण भ्रष्ट करना नहीं है ।
(९) उत्सगमागका अथ बालप्रवृत्ति त्याग कर मात्र गुडात्मतत्त्वकी दृष्टिसे उपामनाम ही उप
योग रखना है । (१०) उत्सगमाग व अपवादमागकी मन्त्रीके द्वारा ही आचरणका नती रहना
ठीक बैठना है ।

सिद्धान्त—(१) उत्सगमागमे परमोपलामहित ज्ञानमात्र धनसत्त्वकी आराधनाकर
निश्चयसयम होता है । (२) अपव दमागमे चरणानुयोगानुसार प्रवृत्तका व्यवहारपरिचय होता
है ।

दृष्टि—१- ज्ञाननय (१६४) । २- ज्ञाननय (१६५) ।

प्रयोग—चरणानुयोगविधिसे अपने जीवनपर्याय निराकर अपने अपने मूल स्वभाव

को अङ्गीकार करते हुए स्वरूपमन्त्र हनका योग्य हनना ॥२३०॥

अब उत्सग घोर अपवादके बिनाबड़े आचरणकी दृष्टिद्वाराका करना है—[दृष्टि]

त्वेन मूलभूतस्य हेतो न यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्य योग्यमतिकवचनमप्याचरणमाचरणोप
मित्युत्सगसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वोत्सर्गापवादमप्या मोक्षित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

इति मधु (मन् + उ नस्य घ) बलति इति बलन् बल प्राणने भ्वाङि चुराङि । समाप्त- मूलस्य घ* मूल
चङ् ॥२३०॥

सर्वथा उत्सग और अपवादकी मंत्री द्वारा आचरणका मुष्पितना करना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे योग्य आहारका स्वरूप बताया गया था । अब
इस गाथामें उत्सगमाग व अपवादमागकी मंत्रीमें ठीक बठने वाला आचरण बताया गया है ।

सध्यप्रकाश—(१) संयमी जनके अपने योग्य अति बठोर आचरणको, त्रिगुतिप्रगुण
आचरणको उत्सगमाग कहते हैं । (२) संयमी जनके अपने योग्य चरणानुयोगमभ्यत मृदु आ
चरणको अपवादमाग कहते हैं । (३) उत्सगमागमें उस ही प्रकारसे बचन आचरण आचर
णीय है जिसमें गुदात्मतत्त्वके साधनरूप संयमका ध्यान न हो सके । (४) अपवादमागमें इनमें
मात्र प्रयोजनसे आहार विहार निहारादिक मृदु आचरण आचरणीय है जिसमें संयमके बहि
रङ्ग साधनभूत शरीरका ध्यान न हो जाय । (५) कोई सामान्यमरणका अपात्र श्रमण अप
वादमागको त्यागकर केवल उत्सगमागका ही हठ कर तो वह सामान्यमरणमागका अपात्र हो जा
वेगा । (६) कोई इन्द्रियसुखावशी श्रमण उत्सग मागको त्यागकर केवल अपवादमागके आच
रणमें मगुष्ट रहता है तो वह सामान्यमरणमागका अपात्र हो जावेगा । (७) सामान्यमरणमागमें
निबिध्न बढ़नेके लिये उत्सगसापेक्ष अपवादमागका आचरण करना चाहिये और अपवादमागमें
उत्सगमागका आचरण करना चाहिये । (८) अपवादमागका अप चरणानुयोगके अनुसार
आहारादिसे धयना निर्वाह करना है, यहाँ अपवादमागका अप आचरण अप करना नहीं है ।
(९) उत्सगमागका अप बाह्यकृति त्याग कर मात्र गुदात्मनस्की दृष्टिही उपागमायें ही उपा
योग रखना है । (१०) उ मगमाग व अपवादमागकी मंत्रीके द्वारा ही आचरणका अपात्र करना
ठीक बैठना है ।

सिद्धांत—(१) उत्सगमागमें परमोपेक्षामहिम ज्ञानमात्र आत्मनस्की आराधनाकर
निश्चयमयम होता है । (२) अपवादमागमें चरणानुयोगानुसार प्रवृत्तिजन्य अपवादमागका अपात्र
है ।

दृष्टि—१- ज्ञानमय (१६४) । २- त्रिज्ञानमय (१६५) ।

प्रयोग—चरणानुयोगविधिले अपनी जीवनशर्मा निरूपण करने के लिये अपात्र
को अपात्रोत्तर करते हुए स्वरूपमय होनेका परिचय देना ॥२३०॥

अब उत्सग और अपवादके विषयके आचरणको दृष्टिपूर्वक बताने है—[दृष्टि]

त्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्य योग्यमतिक्रममप्याचरणमाचरणोप
मित्युक्तगसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वोत्सर्गपवादमप्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

इति मधु (मन्+उ नस्य घ) वसति इति वान् वत् प्राणने भ्वाङि घुरादि । समास-भूतस्य घं भूत
पक्षद ॥२३०॥

सर्वथा उत्सर्ग घोर अपवादको मन्त्रो द्वारा प्राचरणका मुस्यितगना करना चाहिये ।

प्रसंगविवरण—प्रनन्तरपूर्व गायामे योग्य प्राहारका स्वरूप बताया गया था । अब
इस गायामे उत्सर्गमाग व अपवादमागकी मंत्रोसे ठीक बैठने वाला प्राचरण बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) समयो जनके अपने योग्य प्रति बंधोर प्राचरणकी, निवृत्तिप्रभुत
प्राचरणकी उत्सर्गमाग कहते हैं । (२) समयो जनके अपने योग्य चरणानुयोगसम्मत मृदु प्रा
चरणकी अपवादमाग कहते हैं । (३) उत्सर्गमागमे उम हो प्रकारसे वक्त प्राचरण प्राचर
णोप है जिसमे गुडात्मतत्त्वक साधनरूप समयका ध्यान न हो सके । (४) अपवादमागमे इतने
मात्र प्रयोजनसे प्राहार विहार निहारादिक मृदु प्राचरण प्राचरणोप है जिसमे समयक बहि
रङ्ग साधनभूत शरीरका ध्यान न हो जाय । (५) कोई स यासमयका अपना अमल अप
वादमागकी त्यागकर केवल उत्सर्गमागका ही हठ करे तो वह प्रात्मप्रगतिमागसे भ्रष्ट हो जा
वगा । (६) कोई इन्द्रियसुखावशी अमल उत्सर्ग मागकी त्यागकर बस अपवादमागका प्राच
रणमे संतुष्ट रहता है तो वह प्रात्मप्रगतिमागसे भ्रष्ट हो जायगा । (७) प्रात्मप्रगतिमागमे
निबिड्य बढ़नेके लिये उत्सर्गसापक्ष अपवादमागका प्राचरण करना चाहिये घोर अपवादापेक्षा
उत्सर्गमागका प्राचरण करना चाहिये । (८) अपवादमागका अथ चरणानुयोगक अनुसार
प्राहारादिस अपना निर्वाह करना है, यहाँ अपवादमागका अथ प्राचरण भ्रष्ट करना नहीं है ।
(९) उत्सर्गमागका अथ बाह्यप्रकृति त्याग कर मात्र गुडात्मतत्त्वकी दृष्टिसे उपासना ही उपा
योग रखना है । (१०) उत्सर्गमाग व अपवादमागकी मंत्रोसे द्वारा ही प्राचरणका नसा रहना
ठीक बैठना है ।

सिद्धान्त—(१) उत्सर्गमागमे परमोपेक्षासहित ज्ञानमात्र धन-सत्त्वकी प्राप्तिनाक
निश्चयसमय होता है । (२) अपवादमागमे चरणानुयोगानुसार प्रकृतका अन्तर्गर्भपरिचय होता
है ।

दृष्टि—१—ज्ञाननय (१६४) । २—ज्ञाननय (१६३) ।

प्रयोग—चरणानुयोगविधिसे अपनी जीवनधर्या निजाकर ध्यानमे अपने महब १६४

को प्रतीकार करते हुए स्वरूपमन्त्र होनाका पोरय ह न ॥२३०॥

अब उ जग घोर अपवादक विचारके प्राचरणकी दृष्टिकोनाका बहल ने है—[दृष्टि]

प्रवतमानस्य मृदाचरणप्रवृत्तत्वादत्तो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सग देशकालजस्यापि बालवृद्धभ्रा
न्ग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयो प्रवतमानस्य मृदाचरण प्रवृत्तत्वादत्स एव लेपो भवति तद्वर
मपवाद । देशकालजस्यापि बालवृद्धभ्रातृग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपभयनाप्रवतमान
स्यानिककशाचरणीभूयाक्रमेण शरीर पातयित्वा गुरलोक प्राप्पाद्वा तप्तमस्तस्यमामृगभारस्य
तप्तमोऽनवकाणतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तत्र श्रेयानपवादनिर्पेक्ष उत्पन्न ।
देशकालनस्यापि बालवृद्धभ्रातृग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेप व विगण्य यद्येष्ट प्रवर्त
मानस्य मृदाचरणीभूय सयम विराध्यासयतजनसमानोभूतस्य तदात्ते तप्तमोऽनवकाणतयाशक्य
प्रतिकारो महान् लेपो भवति तत्र श्रेयानुत्पन्ननिर्पेक्षोऽपवाद । अतः सर्वगोतर्गावादिबिरोध
दोषित्यमाचरणस्य प्रतिषेध्य तदयमेव मवधानुगम्यश्च परस्परमापेक्षोत्सर्गापवादविजृम्भित

दम दग बाज सम श्रम खम शमा उवधि उपाधि—द्वितीया गववन । जागिता जात्या—गन्धपापप्रतिपा ।
ते तान्—द्वि० बहू० । समणो श्रमण अप्यलवो अल्पनपा ता स—प्रथमा एक० । व वा जन्मि—अध्यय ।

परस्पर सापेक्ष उत्सग शरीर अपवादसं जिसकी वृत्ति प्रगट होती है ऐसा हवाडाद साध्या अनु
मरण करने योग्य है । इत्येव इत्यादि । अथ—इम प्रकार विशेष आदरपूर्वक पुरान् पुण्योके
द्वारा सेवित, उत्सग शरीर अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंको प्राप्त करके यति
श्रमण अतुल निवृत्ति करके, चतुर्थ सामान्य शरीर पत्र य विरपण्य जगत्वा प्रकाश है ऐग
निज द्वयमे सवत स्थिति कर ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि उत्सगमाग व अपवागार्थ
की मन्त्रीपूर्वक आचरण ठीक बैठना है । अब इस गाथामें बताया गया है कि उत्सग व अप
वादमागम विरोध रखनेम आचरणकी दृ स्थितता हो जानी है ।

मध्यप्रकाश—(१) श्रमण देश काल श्रम क्षमता उपाधि (देहस्थिति) जानकर आहार
विहारमें प्रवृत्त करता है । (२) क्षमता व ग्लानताका कारण उपाधि है । (३) देह बालनता
वृद्धपना आतपना व रोगीपनाका आधार है । (४) भूख बालरु, वृद्ध्य व ग्लानपनाका
आधार उपधियाने देह है सा देहस्थिति जानकर जो बात कहनी है वह काम वृद्ध, आत (पट
हुए) ग्लान श्रमणोंके नियम ही कहनी है । (५) देश कालक जाननहार तथा बालरु। वृद्धता
आतपना व ग्लानपनाके अनुसार आहार विहारमें प्रवृत्तमान श्रमणको मध्यप्रकाश प्रवृ
त्तपना होनेसे अल्प लेप होता ही है, इस कारण अल्पमाग अष्ट है । (६) अल्पमाग मध्य
प्रवृत्तमान श्रमणोंके अनुसार आहार विहारमें प्रवृत्तमान अल्पमाग को मध्यप्रकाश प्रवृ
त्तपना होनेसे अल्प हो लेप होता है इस कारण वह अल्पमाग अष्ट है । (७) अल्पमाग

प्रवतमानस्य मृदाचरणप्रवृत्तत्वादन्तो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्तम देशकालपस्यापि बालवृद्धश्चान्ग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयो प्रवतमानस्य मृदाचरण प्रवृत्तत्वादत्प एव लपो भवति तद्वरमपवाद । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्चाङ्ग्लानत्वानुरोधेनाहारविहाग्योरल्पलेपभयनाप्रवतमानस्यातिककशाचरणोभूयाक्रमेण शरीर पातयित्वा सुरलोक प्राप्त्वाद्वा तत्समस्तसयमाभूतभारस्य तपमोऽनवकाशतयाशब्दप्रतिकारो महान् लपो भवति । तन्न श्रेयानुत्पन्नानिरपेक्षोऽपवादः प्रसक्तः सवयोरसर्गापवादविरोधोऽस्तित्यमाचरणस्य प्रतिषेध तदयमेव सवयानुगम्यस्य परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादविजृम्भत

इस दश काल सम श्रम सम क्षमो उपाधि-द्वितीया अन्वयः । जानिता प्राप्ता-गम्यधापप्रतिष्ठा । ते तान्-द्वि० बहु० । समणा श्रमण जप्यत्वो अल्पत्वा सा स-त्रयमा एक० । य वा यदि यदि-अध्यय ।

परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवादसे जिसकी वृत्ति प्रगट होती है ऐसा स्वाभाव संध्या धनु सरण करने योग्य है । इत्येव इत्यादि । अथ—इस प्रकार विशेष आदरपूर्वक पुराण गुणोंके द्वारा सेवित, उत्सर्ग और अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंको प्राप्त करके मति क्रमण धनुत निवृत्ति करके, चैत य सामान्य और तन य विशेषरूप जिसका प्रकाश है एग निज रूपसे सबत स्थिति करे ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथासे बताया गया था कि उत्सर्गमात्र व अपवाद्गतों की मन्त्रोपूर्वक आचरण ठीक बैठता है । अब इस गाथासे बताया गया है कि उत्सर्ग व अपवादमात्रसे विरोध रखनेसे आचरणकी दुःस्थितता हो जाती है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) श्रमण दश काल श्रम क्षमता उपाधि (देहस्थिति) जानकर आहार विहारसे प्रवृत्त करता है । (२) समता व ग्लानताका कारण उत्सर्ग है । (३) दह बालता, वृद्धता श्रान्तपना व रोगीपनाका आधार है । (४) चूँकि बालत्व, वृद्धत्व व ग्लानताका आधार उपाधियाने देह है सा देहस्थिति जानकर जो बात कहनी है वह बात दृढ़, स्थान (मह हूँ) ग्लान श्रमणोक्त लिय ही कहनी है । (५) देश कालके जाननेद्वारा तथा कालता वृद्धता श्रान्तपना व ग्लानपनाके धनुसार आहार विहारसे प्रवृत्तमान धर्मक योग्य आचरण प्रवृत्तपना हानसे अल्प रूप होता ही है, इस कारण उत्सर्ग व अल्प है । (६) अदृष्टात्मा तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानपनाके धनुरोपस आहार विहारसे प्रवृत्तमान धर्मक जानने आचरण प्रवृत्तना हानसे अल्प ही रूप होता है इस कारण वह अल्प रूपा होता है । (७) यदि ५, ६

प्रवतमानस्य मृदाचरणप्रवृत्तत्वादत्तो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सग देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रा-
न्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयो प्रवतमानस्य मृदाचरण प्रवृत्तत्वादत्प एव लेपो भवति तद्वर
मपवाद । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रातग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरुत्पलेपभयनाप्रवतमान
स्यातिक्कशाचरणीभूयाक्रमेण शरीर पातयित्वा सुरलोक प्राप्ताद्वा तममस्तस्यमाभूतभारस्य
तपनोऽनवकाशतयाशब्दप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तत्र श्रेयानुपवादनिर्पेक्ष उत्सग ।
देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रातग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरुत्पलेप व विगणस्य यथेष्ट प्रवत
मानस्य मृदाचरणभूय सयम विराध्यासयतजनसमानोभूतस्य तदात्वं तपसोऽनवकाशतयाशब्द
प्रतिकारो महान् लेपो भवति तत्र श्रेयानुत्सगनिर्पेक्षोऽपवाद । अतः सर्वगोरसर्गाववादविरोध
दोषित्यमाचरणस्य प्रतिषेध सद्यमेव सवधानुगम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सगाववादविजिज्ञप्त

इस देश काल सम श्रम क्षम क्षमता उपाधि उपाधि-द्वितीया गववचन । जाणिता शारवा-गम्बधायप्रतिपा ।
ते तात्-दि० बह० । समणो श्रमण अप्पलवो अल्लवो सा स-प्रथमा ग० । व वा जणि मणि-अध्यय ।

परस्पर सापेक्ष उत्सग क्षीर अपवादसे जिसकी वृत्ति प्रगट होती है उसी रसाद्वाद साध्या अनु-
सरण करने योग्य है । इत्येव इत्यादि । अथ-इम प्रकार विशेष आधारपूर्वक पुराण पुस्तको-
द्वारा सेवित, उत्सग क्षीर अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंको प्राप्त करके यति
क्रमण अतुल निवृत्ति करके, अंतय सामान्य क्षीर अथ व विशेषरूप जगजा प्रकाश है ऐग
निज द्रव्यमे सबत स्थिति करे ।

प्रसंगविवरण-—अनंतरपूर्व गायामे बताया गया था कि उत्सगमाग व अथवा-गार्ग
की मनापूर्वक आचरण ठीक बैठता है । अब इस गायामे बताया गया है कि उत्सग व अथ
वादमागमे विरोध रखनेम आचरणकी दु स्थितता हो जाती है ।

मध्यप्रकाश-—(१) श्रमण देश काल श्रम क्षमता उपाधि (देशस्थिति) जानकर आहार
विहारमें प्रवृत्त करता है । (२) क्षमता व मानताका कारण उपाधि है । (३) देह व तपना,
वृद्धपना आतपना व रोगीपनाका आधार है । (४) भूख बालव, वृद्ध व ग्लानपनाका
आधार उपविधाने देह है सो देहस्थिति जानकर जो बात कहनी है वह बाल वृद्ध, आत (पद
हुए) ग्लान श्रमणके लिय ही कहनी है । (५) देश काल व अनन्तर तथा क्षमता व मानता
आतपना व ग्लानपनाके अनुसार आहार विहारमें प्रवतमान अमर्क बोधम आधारम प्रव
तपना होनेस अल्प लेप होता ही है, इस कारण उत्सगमाग अनु है । (६) देशकाल तथा
बालवृद्धभ्रातग्लानपनाके अनुरोधसे आहार विहारमें प्रवतमान अमर्क बोधम आधारम
प्रवतना होनेसे अल्प ही लेप होता है इस कारण वह अल्प मात्रा भला है । (७) यदि कोई

प्रवतमानस्य मृदाचरणप्रवृत्तत्वादलो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सग देशकालनस्यापि बातवृद्ध्या
न्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयो प्रवतमानस्य मृदाचरण प्रवृत्तत्वादल एव लेपो भवति तद्वर
मपवाद । दशकालज्ञस्यापि बालवृद्ध्या तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपभयनाप्रवतमान
स्यातिककशाचरणोभूयाक्रमेण शरीर पातयित्वा मुरलोक प्राप्त्वाद्वा तसमस्तसयमामृतभारस्य
तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लपो भवति । न न श्रेयानुपवादनिर्पेक्ष उत्सग ।
दशकालनस्यापि बालवृद्ध्यान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेप व विगणश्च यद्येष्ट प्रवत
मानस्य मृदाचरणोभूय सयम विराध्यासयतजनसमानोभूतस्य तदात्वं तपसोऽनवकाशतयाशक्य
प्रतिकारो महान् लेपो भवति न न श्रेयानुत्तमगनिरपेक्षोऽपवाद । अतः सर्वशोत्सगर्पावादविरोध
दोषित्यथाचरणस्य प्रतिषेध तद्वयमव सवयानुगम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सगर्पावादविजृम्भित

दस देग बाल सम श्रम सम क्षमो उवधि उपाधि-द्वितीया ननश्चन । जाणिता पात्वा-मम्बपापप्रदिया ।
त तान्-द्वि० बह० । समनो श्रमण अण्णलवो अलनपा मा स -प्रथमा एक० । य वा यदि धि-अध्यय ।

परस्पर सापेक्ष उत्सग शरीर अपवादस जिसकी वृत्ति प्रगट होती है एसा स्वादाद सभ्या धनु
सरण करने योग्य है । इत्येव इत्यादि । अथ—इस प्रहार विशेष सादरपूर्वक पुराण पुष्टयोक्त
द्वारा सचित, उत्सग शरीर अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंको प्राप्त करके यति
क्रमण अतुल निवृत्ति करके, जत य सामा य शरीर चन य विशेषरूप निश्चय प्रकाश है एत
निज द्रव्यमे सबत स्थिति करे ।

प्रसंगविचरण—अनन्तरपूर्व गायाम बताया गया था कि उत्सगमाग व अपवादमार्ग
की मन्त्रोपवक वाचरण ठोक बट्टा है । अब इस गायाम बताया गया है कि उत्सग व अप
वादमार्ग विरोध रक्षनस आचरणकी दु स्थितता हो जाती है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) श्रमण दश बाल श्रम क्षमता उपाधि (दक्षिणति) जानकर आहार
विहारमे प्रवृत्त करता है । (२) क्षमता व ग्लानताका कारण उपाधि है । (३) वह बालता, वृद्धता,
वृद्धपना आतपना व रागीपनाका आधार है । (४) चूँकि बालत्व, वृद्धत्व व ग्लानपनाका
आधार उपधियाने देह है सो देहस्थिति जानकर जो बात कहनी है वह बाल वृद्ध, या वृद्ध (यह
हुए) ग्लान श्रमणोक्त लिय हो कहनी है । (५) दश कालक जाननहार उपाधि बालता वृद्धता
आतपना व ग्लानपनाके अनुसार आहार विहारमे प्रवृत्तमान धनदक क्षमता आचरणमे प्रवृ-
त्तपना होनेस अल्प लेप होता ही है, इस कारण उत्सगमे प्रवृत्त है । (६) दशकालज्ञ उपाधि
बालवृद्ध्यान्तग्लानपनाके अनुरोधस आहार विहारमे प्रवृत्तमान धनदक क्षमता आचरणमे
प्रवृत्तता हानस अल्प लेप होता है इस कारण वह अपवादमे प्रवृत्त है । (७) यदि क्षम

प्रवतमानस्य मृदाचरणप्रवृत्तत्वादत्तो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सग देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रा
न्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयो प्रवतमानस्य मृदाचरण प्रवृत्तत्वादत्प एव लेपो भवति तद्वर
मपवाद । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रातग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोत्पलेपभयनाप्रवतमान
स्यातिक्कशाचरणीभूयाक्रमेण शरीर पातयित्वा सुरलोक प्राप्ताद्वा तत्तमस्तत्तममामृतभारस्य
तपसोऽनवकाशतयाशब्दप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तन श्रेयानुपवादनिरपेक्ष उत्तम ।
देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रातग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोत्पलेप व विगम्य मयेष्ट प्रवत
मानस्य मृदाचरणीभूय समय विराध्यासयतजनसमानोभूतस्य तदात्वं तपसोऽनवकाशतयाशब्द
प्रतिकारो महान् लेपो भवति तन श्रेयानुत्तमग्निरपेक्षोऽपवाद । अतः सर्वयोत्सर्गाविवादविरोध
दोषित्यमाचरणस्य प्रतिषेध्य तदयमेव सबधानुगम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादाविजृम्भित

देश दग बान सम श्रम सम क्षमा उपधि उपाधि-द्वितीया एकवचन । जागिता ज्ञात्वा-गम्यपापप्रतिपा ।
ते तान्-डि० बहु० । समणो श्रमण अप्पलवो अल्पनपां सो स-प्रथमा एक० । व वा जणि मणि-अध्यय ।

परस्पर सापेक्ष उत्तम और अपवादसे जिसकी वृत्ति प्रगट होती है उसी त्यागाद तथा धनु
सरण करने योग्य है । इत्येव इत्यादि । अथ-इम प्रहार विशेष सादरपूर्वक पुराण पुराणे
द्वारा सेवित, उत्तम और अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंको प्राप्त करने यति
क्रमण धनुस निवृत्ति करने, चैतय सामान्य और धन्य विशेषण जिसका प्रमाण है एव
निज द्रव्यमे सवत स्थिति करे ।

प्रसंगविचारण-धननरपूव गाथामे बताया गया था कि उत्तममाग व धनवान्गारी
की मनीपूवक आचरण ठीक बैठता है । अब इस गाथामें बताया गया है कि उत्तम व धन
वादमागमे विरोध रखनेसे आचरणकी दु स्थितता हो जाती है ।

सध्यप्रकाश-(१) श्रमण दश बाल श्रम क्षमता उपाधि (देशस्थिति) जानकर साहार
विहारमे प्रवतन करता है । (२) क्षमता व ग्लानताका कारण उपाधि है । (३) देह बालनता,
वृद्धता आतपता व रोगीपताका साधार है । (४) भू मि बालर, वृद्ध व ग्लानताका
साधार उपधियाने देह है सो देहस्थिति जानकर जो बात कहनी है वह बाल मृद, आर (पद
दृष्ट) ग्लान श्रमणके निय हो कहनी है । (५) देश बानक जाननहार तथा बालर । वृद्धता
आतपता व ग्लानपताके अनुसार साहार विहारमे प्रवतमान धनरक बोधमे साधारमे प्रव
तपता होनेसे अल्प लेप होता ही है, इस कारण उत्तममाग धनु है । (६) दक्ष मर तथा
बालवृद्धभ्रातग्लानपताके अनुरोधसे साहार विहारमें प्रवतमान धनरक बोधमे साधारमे
प्रवतता होनेसे अल्प ही लेप होता है इस कारण वर धनर दमाग बना है । (७) यदि कोई

अथ धामध्यापरानान्ते मोक्षमागस्यकाप्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथममागम एव व्यापारयति—

एयग्गदो समणो एयग्ग णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छित्ती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥२३२॥

एकाग्रपगत धमण है, एकाग्रप हि निश्चितापक होता ।

निश्चय आगमसे हो, सो आगम ज्ञान है उत्तम ॥२३२॥

एकाग्रपगत धमण एकाग्रप निश्चितस्य अर्थेयु । निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि तावदकाग्रपगत एव भवति । एकाग्रप तु निश्चितापस्यैव भवति । पप्र-
निश्चयस्त्वागमादिव भवति । तत आगम एव व्यापार प्रधानतर, न चान्या गतिरस्ति । यतो
न सत्त्वागमम तरणार्था निश्चेतु शक्यत तस्यैव हि त्रिमयप्रवृत्तत्रितक्षणसकलपदाधिसार्थं वा
पाठ्यावगममुत्पितान्नरङ्गगम्भीरत्वात् । न चापनिश्चयम तरणारापय सिद्धयेत् यतो नि-
श्चितापस्य कदाचिन्निश्चिकीर्षाकुलितचेतस समततो दोलायमानस्यात्यन्तरतया कदाचि-
न्निश्चिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्व स्वयं सिद्धोविश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिगणविबुधभ्रमाणोभ-
तया कदाचिद्बुद्धुमुद्धानावितस्य विश्व स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषरत्नमायितचित्तवृत्तेरि-
हानिदृष्टिभागेन प्रवर्तितद्वैतस्य प्रतिवस्तुपरिणाममानस्यात्य तबित्तपुलतया हानिश्चयस्य नि-
क्रियनिर्भोग युगपदापीतविश्वमप्यविश्वतयेक अगव तमात्मानमपश्यन् एतत् वैयथ्यमव स्यात् ।

नामसङ्ग—एयग्गदो समण एयग्ग णिच्छि अत्थ णिच्छित्ति आगमदो आगमचेष्टा तदो जेट्ठा । धाम-
सङ्ग—चेष्टु चेष्टाया । प्रातिपदिक—एकाग्रपगत धमण एकाग्रप निश्चित अथ निश्चिता आगम तत्
आगमचेष्टा ज्येष्ठा । मूलवातु—चेष्ट चेष्टाया । जनपदविहरण—एयग्गण एकाग्रपगत धमण धमण
निश्चिति णिच्छित्ती आगमचेष्टा आगमचेष्टा जेट्ठा ज्येष्ठा—प्रथमा एकाग्रपगत धमण

[एकाग्रपगत] एकाग्रताको प्राप्त होता है, [एकाग्रप] एकाग्रता [अर्थेयु निश्चितस्य]
पदाधीके निश्चय करने वाला होता है, [निश्चिति] पदाधीका निश्चय [आगमत] आगम
द्वारा होता है, [तत] इसलिये [आगमचेष्टा] आगममे व्यापार [ज्येष्ठा] मुख्य है ।

तात्पर्य—आगमका अध्ययन करना मुख्य बतल्य है, क्योंकि इसका ही तत्त्वनिश्चय
होकर एकाग्रता होती है ।

टीका—श्रमण वास्तवमे एकाग्रताका प्राप्त करने वाला हो जाता है, एकाग्रता
पदाधीके निश्चयवान्क हो होती है, और पदाधीका निश्चय आगम द्वारा ही होता है, इसलिये
आगममे ही व्यापार विशेष प्रधान है, दूसरी गति (अ ज्येष्ठा) नहीं है । इसका कारण यह है

तमे शब्दब्रह्मणि निष्णातन मुमुक्षुणा भविष्यम् ॥२३२॥

येष्टा (वृद्ध + ष्ट + टाप् + वृद्धस्य च्वादात्) । समास—आगम चेष्टा आगमचेष्टा ॥२३॥

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे उत्सव व अणवादमागके विरोधसंघापरणकी दृश्यतता बतार्ह गई थी । अब इस गाथामे कर आचरण प्रजापन समाप्त किया गया था । अब एकाग्रता लक्षण वाले मोक्षमागके प्रजापनव सत्यमे मोक्षमाग प्रदान् आमण्यक मून साधनभूत आगममे व्यापार कराया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमण वास्तवमे एकाग्रताकी प्राप्ति करने वाला ही होता है । (२) एकाग्रता उमर ही संभव है जिसमे पदार्थों का यथाय स्वरूपकी निश्चय किया है । (३) पदार्थों का यथाय निश्चय आगममे ही होता है । (४) आमण्यमिद्विके सिय मून उपाय आगम का अभ्यास है । (५) आगमसे ही उत्सादव्ययघोष्यात्मक पदार्थसमूह का यथाय निश्चय होता है । (६) अथनिश्चयके बिना एकाग्रताकी सिद्धि नहीं । (७) जिसके अथनिश्चय नहीं वह कभी नो वृद्ध करनेकी दिक्षा न मिलनेसे आहुलित होकर यत्र तत्र डावोडोल होकर अथय न स्थिर रहता है । (८) और अथनिराश्रयरहित जीव कभी करनेकी इच्छा उदरग परबल होकर सब कुछ रच डालनेका इच्छुह होकर सार व्यापारम सगहर प्रतिगण शोभको बढ़ाता रहता है । (९) अथनिश्चयरहित जीव कभी भोगनेकी इच्छाग मार विहरकी भोग्य मागकर उमके प्रसंगमे हुए राग द्वेषमे कलुषित हुआ यह जवापरूप परिलग्न परिणत कर अथपरचित रहता है । (१०) अथनिश्चयरहित यह जीव अपने भगवान् आत्माके निश्चिन्त निर्भोग स्वभावकी न देखकर निरन्तर व्यग्र रहता है । (११) यह निश्चिन्त निर्भोग भगवान् आत्मा समस्त विश्वकी यो लिया (जान लिया) जानेपर भी विश्वरूप न हाकर एक है यह गहनार्थ स्वरूप अज्ञानीकी नहीं ज्ञात है अतः वह सतत व्यग्र रहता है । (१२) एकाग्रताक बिना आत्मण्यकी सिद्धि नहीं । (१३) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव आत्मता 'यह अनर ही है' ऐसा निरखना हुआ ऐसी ही आत्मासे घिरा रहता है । (१४) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव अपनेको 'यह अनर है' ऐसा जानता हुआ अनेककारण अनुभूतिग अन्तरा हुआ है । (१५) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव अपनेको 'यह अनर ही है' इस प्रकार विप्र विप्र विप्रविश्वत्पमे पुस्त होकर वसी ही वृत्तिसे परिलग्नता रहता है । (१६) जिसके एकाग्रता नहीं उस जीवके एक आत्माकी प्रतीति अनुभूति वृत्तिरूप एकाग्रताका अभाव है यह अनुभूति मन्त्रात्मक आत्मरूप ही सिद्ध नहीं हो सक्ता । (१७) आत्मरूप अन्तर्गत आत्मरूपी सिद्धि सिय मुमुक्षुकी भगवद्वन्द्व अनेकान्तमद अन्तरात्मा अन्तर्गत आत्मरूप ही सिद्धि ।

तने शब्दब्रह्मणि निष्णातेन मुमुक्षुणा भविष्यम् ॥२३२॥

येष्टा (वृद्ध + ष्टन् + टाप् + वृद्धस्य ष्ठादात्) । समाप्त—आगम चेष्टा आगमयेष्टा ॥२३१॥

प्रसङ्गविधरण—अनन्तरपूर्व गाथायें उत्सर्ग व अण्ववादमागक विरोधसंसाधनकी दृष्टिस्थिता बताई गई थी । अब इस गाथायें कर साधरण प्रज्ञापन ममाप्त दिया गया था । अब एकाग्रता लक्षण वाल मोक्षमागके प्रज्ञापनके स्वतन्त्र मोक्षमाग अर्थात् आमण्यव मूल साधनभूत आगममें व्यापार कराया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमण वास्तवमें एकाग्रताकी प्राप्ति करने वाला ही होता है । (२) एकाग्रता उसके ही सम्भव है जिसमें पदार्थोंके यथाथ स्वरूपकी निश्चय दिया है । (३) पदार्थोंका यथाथ निश्चय आगममें ही होता है । (४) आमण्यसिद्धिके लिय मूल उपाय आगम का अभ्यास है । (५) आगममें ही उत्तरादव्ययघोष्यात्मक पदार्थसमूहका यथाथ निश्चय होता है । (६) अथनिश्चयके बिना एकाग्रताकी सिद्धि नहीं । (७) जिसके अथनिश्चय नहीं वह कभी तो कुछ करनेकी दिशा न मिलनेसे अशुचि होकर अथ तब शरीरहीन होकर अथ तब अस्थिर रहता है । (८) और अथनिराश्रयरहित जीव कभी करनेकी इच्छा उत्पन्न परबल होकर सब कुछ रच डालनेका इच्छुक्त होकर सार व्यापारमें लगकर प्रतिगल शोभने बढ़ता रहता है । (९) अथनिश्चयरहित जीव कभी भोगनेकी इच्छासे मार निश्चयकी भोग्य मात्रापर उसके प्रसंगमें हुए राग द्वेषसे कलुषित हुआ वह जवापक्य परिणाम परितः कर अस्थिरचित रहता है । (१०) अथनिश्चयरहित यह जीव अपने भगवान् आत्माके निश्चय निर्माण स्वभावकी न देखकर निरन्तर व्यग्र रहता है । (११) वह निश्चय निर्माण भगवान् आत्मा समस्त विश्वकी पी लिया (जान लिया) जानेपर भी विश्वक्य न होकर एक है यह गुरुकाम स्वरूप आत्माकी नहीं ज्ञात है अतः वह सतत व्यग्र रहता है । (१२) एकाग्रताके बिना आत्मण्यकी सिद्धि नहीं । (१३) जिसका एकाग्रता नहीं वह जीव अनन्त वह अनन्त ही है” ऐसा निरस्तता हुआ तेमी ही आत्मासे घिरा रहता है । (१४) जिसका एकाग्रता नहीं वह जीव अनन्तकी यह अनेक है” ऐसा जानता हुआ अनन्तका अन्तुक्ति घातकी दुःखता है । (१५) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव अनन्तकी यह अनेक है” इस प्रकार विप्र विप्र चित्तविकल्पात् मुक्त होकर वसी ही वृत्तिसे परिणमना रहता है । (१६) जिसका एकता नहीं उस जीवके एक आत्माकी प्रतीति अनुभूति वृत्तिरूप एकाग्रताका अन्तः १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

आगम एवंकरचक्षुर्भोक्षमागमुपसपतामित्यनुशास्ति—

आगमचक्षुः साहृ इन्द्रियचक्षुषि मन्त्रभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्षुः सिद्धा पुण सत्त्वदो चक्षुः ॥२३४॥

आगमचक्षुः साधु प्राणो तो सत्त्व अक्षचक्षुः हैं ।

देवा अवधिचक्षुः हैं, सिद्धा मन्त्ररूपस चक्षुः ॥ २३४ ॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षुषि सत्त्वभूतानि । देवाश्चावधिचक्षुषि सिद्धा पुण सत्त्वदो चक्षुः ॥ २३४ ॥

इह तावद्भूतगन्त सिद्धा एव गूढज्ञानमयत्वात्सत्त्वचक्षुषः अपाणि तु सत्त्वचक्षुषि भूतानि सूक्ष्मद्रव्यावमत्तदृष्टिवादिन्द्रियचक्षुषि देवास्तु सूक्ष्मद्रव्यविशिष्टमूलद्रव्यवाहिरात्मचक्षुषि धुप । अथ च तेषां रूपिन्द्रियमात्रदृष्टत्वेनेन्द्रियचक्षुष्योऽनिनिष्ठमाणा इन्द्रियचक्षुष एव । एव

नामसज्ञ—आगमचक्षुः साहृ इन्द्रियचक्षुः सत्त्वभूत द्रव्य आहिरात्मा गूढ पुण सत्त्वदो चक्षुः । साधु सत्त्व—साहृ साधन । प्रातिपदिक—आगमचक्षुषः साधु इन्द्रियचक्षुषः सत्त्वभूत द्रव्य आधिपतु गूढ

सिद्धान्त—१—स्वपरज्ञाता व परमात्मस्वरूपज्ञाताक हा वर्मका प्रक्षय होना है ।

दृष्टि—१—गूढभावनापण गूढद्रव्याधिकनय (२४ व)

प्रयोग—कमक्षयका कारणभूत स्वपरात्मस्वरूपप्रज्ञान व परमात्मस्वरूपप्रज्ञान आगम ज्ञान बिना नहीं हो पाता अत आगमज्ञानका पोषण करना ॥२३३॥

अथ भोक्षमागपर चलने वालीके आगम ही एव चक्षुः है, ऐसा उपन्यस्य करते हैं—

[साधुः] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षुः हैं [सर्वभूतानि] सर्वप्राणी [इन्द्रिय चक्षुषि] इन्द्रिय चक्षुः वाले हैं [च देवाः] ओर देव [अवधिचक्षुषः] अवधि चक्षुः वाले हैं [पुनः] विन्तु [सिद्धा] सिद्ध [सत्त्व चक्षुषः] सत्त्व चक्षुः हैं ।

तात्पर्य—साधु आगमचक्षुस सब निरक्षर अवगोचरी करते हैं ।

टीका—प्रथम तो, हम सोचते हैं कि व सिद्ध ही गूढज्ञानमयपणा भावना सत्त्व चक्षुः है विन्तु शेष सभी जोव इन्द्रियचक्षुः हैं, क्योंकि उनको दृष्टि मूल द्रव्योव ही मनी होना है । देव सूक्ष्मद्रव्यविशिष्ट मूल द्रव्योको ग्रहण करते हैं हम कारण व अवधिचक्षुः है अदृश व भी, मात्र रूपी द्रव्योको देखते हैं हम कारण व इन्द्रियचक्षुः मूल मूल न द्रव्य आहृ इन्द्रियचक्षुः ही है । इस प्रकार हम सभी सुकारी जीवाम मोहमे उतरते हैं व कारण अविशुद्ध होकर, जाननिष्ठताके मूल गूढज्ञानमयव सत्त्वमय मध्य मय चक्षुः व सिद्ध नहीं होता । अतः इस मय चक्षुस्वकी सिद्धिक निवृत्ति केवल प्रथम अदृश्यचक्षुः ही है । सो उपन्यस्य ओर जानका पारस्परिक मिलन हो जानसे—हम निवृत्ति करना अदृश्यचक्षुः ही व उपन्यस्य

अथागम एवंकरचक्षुर्मोक्षमागमुपसपतामित्यनुशास्ति—

आगमचक्षुः साहू इन्द्रियचक्षुषि मन्त्रभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्षुः सिद्धा पुण सच्चदो चक्षुः ॥२३४॥

आगमचक्षुः साधु प्राणो तो सच अक्षचक्षुः है ।

देवा अक्षचक्षुः हैं, सिद्ध मन्त्ररूपसे चक्षुः ॥ २३४ ॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षुषि सवभूतानि । देवा अक्षचक्षुषि सिद्धा पुन मन्त्ररूपेण ॥ २३४ ॥

इह तावद्भगवन्तः सिद्धा एव गूढज्ञानमयत्वात्मवत्प्रवक्ष्यन्ते शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मूर्तद्रव्यवस्तुवत्तत्त्वत्वादिन्द्रियचक्षुषि एवास्तु मूर्तमत्त्वविनिष्टमूर्तद्रव्यपाहिरात्रवर्धितं ध्रुव । अथ च तेऽपि रूपिन्द्रव्यमात्रवृत्तत्वेनेन्द्रियचक्षुर्मोक्षमागमुपसपतामित्यनुशास्ति । एव । एव

मामसज्ज—आगमचक्षुः साहू इन्द्रियचक्षुः मन्त्रभूत एव य ओहिचक्षुः सिद्धा पुन मन्त्ररूपेण । धातु सज्ज—साहू माधन । प्रातिपदिक—आगमचक्षुः साधु रिन्द्रियचक्षुषि मन्त्रभूत एव य अक्षचक्षुः सिद्ध

सिद्धात—१—स्वररज्जाता य परमात्मस्वरूपज्ञाताका हो कमका प्रणय होना है ।

दृष्टि—१—गूढभावनापेक्ष गूढद्रव्यवर्धितवय (२४ य)

प्रयोग—कमलवक्ता बारणभूत स्वपरमात्मस्वरूपप्रकाश य परमात्मस्वरूपप्रकाश आगम जान बिना नहीं हो पाता अत आगमज्ञानका पोरय करना ॥२३३॥

अब मोक्षमागपर चलने वालोंके आगम की एक चक्षु है ऐसा उपाय करते हैं—
[साधुः] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षु है [सवभूतानि] मन्त्रभूतानि [इन्द्रिय चक्षुषि] इन्द्रिय चक्षुषि [च देवा] और देव [अक्षचक्षुषि] अक्षचक्षुषि चक्षुषि [पुन] पुन [सिद्धा] सिद्ध [सचत चक्षुषि] सचत चक्षुषि ।

सात्पथ—साधु आगमचक्षुसे सब निरक्षर अज्ञानी बर्बाद करते हैं ।

टीकाय—प्रथम तो, इस लोकमें भगवान सिद्ध ही गूढज्ञानमयता प्राप्त सबसे चक्षु हैं, किन्तु शेष 'सभी जीव इन्द्रियचक्षु हैं, क्योंकि उनको दृष्टि मूर्त दृष्टान्ति ही मानी जाती है । अब मूर्तमत्त्वविनिष्ट मूर्त द्रव्योंको प्रकाश करते हैं इस कारण य अक्षचक्षु है । अक्षचक्षु भी मात्र रूपी द्रव्योंको दमन है इस कारण य इन्द्रियचक्षुवत्त्वम एव न बिना ही इन्द्रियचक्षु ही है । इस प्रकार उन सभी समारी जीवोंमें मोक्षम उपाय प्रकाश कराने होना, ज्ञाननिष्ठताके मूल गूढज्ञानमयके सबदमन एव ही सब चक्षुषि सिद्ध होती है । अब इस सबसे चक्षुषी सिद्धिसे सिद्ध अक्षचक्षु अक्षचक्षु है । एव ही टीका जानका आगमपरिचय सिद्ध हो जानेसे—इति न करना अक्षचक्षु होना ही है इस कारण

अथागम एवंकरचक्षुर्मोक्षमागमुपसपतामित्यनुशास्ति—

आगमचक्षुः साहू इन्द्रियचक्षुषि मन्त्रभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्षुः सिद्धा पुण सज्जदो चक्षुः ॥२३४॥

आगमचक्षुः साधु प्राणो तो सय अक्षचक्षुः हँ ।

देवा अक्षचक्षुः हँ, सिद्ध मकररूपसे चक्षुः ॥ २३४ ॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षुषि सबभूतानि । देवाचार्यचक्षुषि सिद्धा पुन मन्त्रचक्षुः ॥ २३४ ॥

इह सावद्रुगवन्त सिद्धा एव गुह्यज्ञानमयत्वात्सर्ववक्षुषः शेषाणि तु सर्ववक्षुषि भूतानि मूर्तद्रव्यवस्तुहृत्त्वादिन्द्रियचक्षुषि देवास्तु सूक्ष्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यप्रादुर्भावादिन्द्रियचक्षुषि । अथ च तेऽपि रूपिन्द्रव्यमात्रहृत्त्वेनेन्द्रियचक्षुष्योऽभिनिष्ठमाणा इन्द्रियचक्षुष एव । एव

नामसज्ज—आगमचक्षुः साहू इन्द्रियचक्षुः सर्वभूत देव य ओहिचक्षुः सिद्ध पुन मन्त्रचक्षुः । साधु सज्ज—साहू साधन । प्रातिपदिक—आगमचक्षुषु साधु र्न्द्रियचक्षुषु मन्त्रचक्षुषु च आधिपत्येन सिद्ध

सिद्धान्त—१—स्वप्नराता व परमात्मस्वरूपज्ञाताक हा कमका प्रक्षय होता है ।

हृदि—१—गुह्यभावनापक्ष गुह्यवर्णनय (२४ य)

प्रयोग—कर्मक्षयका कारणभूत स्वप्नरात्मस्वरूपप्रकाश व परमात्मस्वरूपप्रकाश आगम ज्ञान बिना नहीं हो पाता, अत आगमज्ञानका पोषण करना ॥२३३॥

अथ मोक्षमागपर चलने वालोके आगम को एक चक्षुः है, ऐसा उपनयन करता है—

[साधुः] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षुः है [सर्वभूतानि] सर्वप्राणो [इन्द्रिय चक्षुषि] इन्द्रिय चक्षुः वाले हैं [च देवा] और देव [अक्षचक्षुषु] अक्षचक्षुः वाले हैं [पुन] किन्तु [सिद्धा] सिद्ध [सर्ववक्षुषु] सर्ववक्षुषु है ।

सात्त्विक—साधु आगमचक्षुः सब निरखकर अपनी चर्चा करता है ।

टीका—प्रथम तो, इस साक्षम अवस्था में सिद्ध हो गुह्यजननप्रवृत्ति होने पर चक्षुः हैं, किन्तु शेष सभी जीव इन्द्रियचक्षुः हैं क्योंकि उनको हृदि मूर्त द्रव्यात्मको भगवद्भावा है । देव सूक्ष्मत्वविशिष्ट मूर्त द्रव्योको ग्रहण करने हैं इस कारण वे अक्षचक्षुः हैं । अक्षचक्षुः को मात्र रूपो द्रव्योको देखते हैं इस कारण वे इन्द्रियचक्षुःवाले हैं । अक्षचक्षुः इन्द्रियचक्षुः ही हैं । इस प्रकार इन सभी प्रकारों की आत्म मोक्षम उद्देश्य है नष्ट करने का प्रयत्न होनेसे, ज्ञाननिष्ठताके मूल गुहात्मनस्वरूप सर्वजनसमक्ष सर्ववक्षुः सिद्ध होता है । अथ इस सर्ववक्षुः की सिद्धिक लिये अक्षचक्षुः अक्षचक्षुः है । अथ इस और ज्ञानका आगमपरिचय करने हो आत्म—हृदि निरखकर अक्षचक्षुः ही है उपनयन

ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धयेत् । परात्मपरमात्मज्ञानशून्यस्य तु द्रव्य-
कर्माख्यः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैर्मोहरागद्वेषादिभावैश्च स हैक्यमाकलयतो बध्यघानकविभागाभा-
वान्मोहादिद्रव्यभावकर्मणा क्षपणं न सिद्धयेत् । तथा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-
णतत्वेन जप्तेराससारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया जप्तिपरि-
वर्तकार्मणा क्षपणमपि न सिद्धयेत् । अतः कर्मक्षपणार्थिभिः सर्वथागमः पयुपास्यः ॥२३३॥

समाप्त- जागमेन हीन जागमहीन ॥२३३॥

दूषा विधेहीन होकर अपनेमे व आत्मक्षेत्रावगाही शरीरमे यह मै हू यह पर है ऐसा ज्ञान
नहीं कर पाता । ८- जागमहीन मोह मलीमस विवेकहीन जीव स्वभावमे व उपयोगमिश्रित
मोह, राग, द्वेष, भावोमे "यह मै हू यह पर है" ऐसा ज्ञान नहीं कर पाता । ९- सहजचैतन्य
मात्र घनस्त्वका अनुभव हुए बिना वास्तवमे स्व पर का भेदविज्ञान नहीं हो पाता । १०-
स्वभावका अनुभव स्वपरनिश्चायक प्रागमोपदेशका अवधारण हुए बिना नहीं हो सकता ।
११-स्वभावका अनुभव परमात्मस्वरूप निश्चायक प्रागमोपदेशका अवधारण हुए बिना भी
नहीं हो पाता, जागमहीन मोही जीव ज्ञानस्वभावमय परमात्माका भी ज्ञान नहीं कर
सकता । १२- परमात्मना ज्ञानमात्र है, उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप है जिसमे उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक
नमन पदार्थ जोर होउ ही है ऐसे प्रतापवन परमात्मस्वरूपका ज्ञान आत्मस्वभावके परिचय
बिना नहीं हो पाता । १३- स्वपरज्ञानशून्य व परमात्मज्ञानशून्य जीवके यह विवेक नहीं
कर पाता कि मोहादि द्रव्यकर्म व भावकर्म घातक है और यह मै आत्मपदार्थ वध्य हूं । १४-
प्रज्ञानीके तथा आत्मविभागा पभाव होनेका कारण यह है कि उसने द्रव्यकर्माख्य शरीरा-
दिकाके साथ व द्रव्यकर्म विचारनिमित्तक मोह, रागद्वेषादिभावोके साथ अपनी सकता मान ली
है । १५- जागमहीन ज्ञानमहीन न होनेमे प्रज्ञानीके द्रव्यकर्माका व भावकर्मोका क्षपण नहीं हो
सकता । १६- जागमहीन स्वभावानुभवरहित जीवके जप्तिपरिवर्तक कर्मोका भी अभाव नहीं
हो सकता । १७- ज्ञानराहिते ज्ञानमहीन बदलते रहनेको जप्तिपरिवर्त कर्म कहते हैं ।
१८- ज्ञानराहिते जीवके उत्पाद विनाशरूप परिणामते रहनेके कारण जप्ति
परिवर्तक कर्मोका अभाव नहीं हो पाता । १९- परमात्मत्वमे निष्ठ हुए बिना जप्तिका
परिवर्तक कर्म नहीं हो पाता । २०- जागमहीन जीवके स्वपरज्ञान नहीं, परमात्मस्वरूप
का ज्ञान नहीं, स्वभाव नहीं, द्रव्यकर्माका ज्ञान नहीं, जप्तिपरिवर्तकर्मका क्षपण नहीं होता
अतः कर्मक्षपणार्थिभिः सर्वथागमः पयुपास्यः ।

अथागम एवमवच्छिन्नं भागमप्यपनानामित्यनुशास्ति—

आगमचक्षुः साह् द्रियचक्षुः शिवा मन्त्रभूदाणि ।

देवा य योहिचक्षुः सिद्धा पुण सत्त्वदो चक्षुः ॥२३४॥

आगमचक्षुः साह् प्राणो तो सब अक्षचक्षु हैं ।

तथा योहिचक्षुः हैं, सिद्ध सकलरूपसे चक्षुः ॥ २३४ ॥

आगमचक्षुः साह् निर्दिष्टरूपाय नवभूतानि । त्वान्नापि रम्य मिद्धा पुन सत्त्वदोचक्षुः ॥ २३४ ॥

इह साह् चक्षुः त मिद्धा त्व गूढज्ञानमयत्वात्सत्त्वतश्चक्षुः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मूर्तद्रव्यरूपानि रम्यानि इत्येवमपि त्वाम् मूर्तत्वविशिष्टमूतद्रव्यग्राहितात्त्वद्विचक्षुः । अथ य त वि चक्षुः सत्त्वमात्ररूपानि त्वचक्षुः सत्त्वमात्राणि इन्द्रियचक्षुः एव । एव

नामगम—आगमचक्षुः साह् चक्षुः साह् चक्षुः त्व चक्षुः चक्षुः मिद्धा पुण सत्त्वदोचक्षुः । साह् सत्त्व—साह् साह् । साह् चक्षुः आगमचक्षुः साह् इन्द्रिय चक्षुः त्व चक्षुः चक्षुः सिद्ध

सिद्धास्त—१—स्वराज्ञाता व परमात्मस्वरूपज्ञाताक ही कमका प्रक्षय होता है ।

दृष्टि—१—गूढज्ञानापक्ष गूढज्ञानाधिकनय (२४३)

प्रयोग—वक्ष्यका वारणभूत स्वपरात्मस्वरूपप्रकाश व परमात्मस्वरूपप्रकाश आगम ज्ञान बिना नही हो पाता, अत आगमज्ञानका पोषण करना ॥२३३॥

अब मोक्षमागपर चलने वालोंक आगम की एक चक्षु है ऐसा उपदेश करते हैं—
[साधु] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षु है [सबभूतानि] सबप्राणी [इन्द्रिय चक्षुः] इन्द्रिय चक्षु वाल हैं [च देवा] और देव [अवधिचक्षुः] अवधि चक्षु वाले हैं [पुन] किन्तु [सिद्धा] सिद्ध [सत्त्व चक्षुः] सत्त्व चक्षु हैं ।

सात्वय—साधु आगमचक्षुः सब निरखकर अपनी धर्मा करते हैं ।

टीकाय—प्रथम तो, इस शीर्षके भगव न सिद्ध ही गूढज्ञानमयपना होनेस सत्त्व चक्षु है कि तु रोप 'सभी जीव इन्द्रियचक्षु है, क्योंकि उनकी दृष्टि मूत द्रव्योमे ही लगी होती है । त्व मूर्तत्वविशिष्ट मूत द्रव्योको ग्रहण करते हैं इस कारण व अवधिचक्षु हैं, अथवा वे भी, मात्र रूपो द्रव्योको देखत हैं इस कारण व इन्द्रियचक्षुवालोसे अलग न किय जा रह इन्द्रियचक्षु ही है । इस प्रकार इन सभी ससारी जीवोमे मोहसे उपहत होनेके कारण येनिष्ठ होनेस, ज्ञाननिष्ठावे भूल गूढात्मतत्त्वके सवदनसे साध्य सत्त्व चक्षुत्व सिद्ध नहीं होता । अब उस सत्त्व चक्षुत्वकी सिद्धिके लिये भगवत श्रमण आगमचक्षु होत है । सो येय और ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो ज्ञानसे उह भि न करना अवश्य होनेपर भी व उस आगम

रीषु समस्तेष्वपि संमारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्ठत्वमूलशुद्धात्मतत्त्वसंवे-
 त्ताध्यं सर्वतश्चक्षुस्त्वं न सिद्ध्येत् । अथ तत्सिद्ध्ये भगवन्तः श्रमणा आगमचक्षुषो भवन्ति ।
 न ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंचलनेनाशक्यविवेचनत्वे मत्स्यपि स्वपरविभागमारचय निर्भिन्नमहामोहाः
 ततः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागमचक्षुषैव मुमुक्षूणां
 ष्टव्यम् ॥२३४॥

ए सर्वतश्चक्षुः । मूलधातु- सा घृ साधने, चक्षिङ् व्यक्ताया वाचि दशने च । उभयपदविवरण-आग-
 मागू आगमचक्षु माह साधु-प्रथमा एक० । इन्द्रियचक्षूणि इन्द्रियचक्षूणि सव्वभूताणि सर्वभूतानि-
 तमा बहु० । दया दया ओहिचक्षु अवधिचक्षुष सिद्धा सिद्धाः सव्वदोचक्षू सर्वतश्चक्षुष-प्रथमा बहु० ।
 न पुन पुन-अवयव । निरुप्ति-चक्षते इति चक्षु. (चक्ष + उत्) । समाप्त-आगम चक्षु येषा ते आग-
 मक्षु, इन्द्रियाणि चक्षपि येषा तानि इन्द्रियचक्षूणि, अवधि. चक्षु. येषा ते अवधिचक्षुष ॥२३४॥

इति स्वपरविभाग करके, महामोहको भेद डाला है जिनने ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको
 नकार, मान ज्ञान निष्ठ हो रहते है ।

इसमें मुमुक्षुओंको सब कुछ आगमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये ।

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि आगमहीनके मोक्ष नामक
 संसाधन मभार नहीं है । अब इस गायामे बताया गया है कि मोक्षमार्गपर चलने वालोंका
 आगम ही एक चक्षु है ।

प्रागमचक्षुषा सर्वमेव दृश्यत एवेति समवयति—

मन्वे आगमसिद्धा अत्या गुणपञ्चएहि चित्तेहि ।

जाणति यागमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥२३५॥

नाना गुण पर्यायों, सहित अथ सब सिद्ध आगमसे ।

उन सबको आगमसे, प्रेक्षण कर वे श्रमण जानें ॥२३५॥

सर्व आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायविचित्र । जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि ते श्रमणा ॥ २३५ ॥

प्रागमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रतीयन्ते विस्पष्टतर्कणस्य सबद्रव्याणामविहृद
रक्षान् । विविधगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते सहकर्मप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेका तमयत्वेन

नामसज्ञ—मन्वे आगमसिद्ध जस्य गुणपञ्चय चित्त आगम त वि न समण । धातुसज्ञ—प्राण अव-
बाधने दम दमान ए दूषण दपन । प्रातिपदिक—मन् आगमसिद्ध अथ गुणपर्याय चित्र आगम हि तत् अपि
तत् श्रमण । धातुधातु—जा अवबाधन हाग प्रक्षणे । उभयपदविवरण—सर्व सर्व आगमसिद्धा आगम-
सिद्धा अर्था अर्था त समणा श्रमणा—प्रथमा बहुवचन । गुणपञ्चयेहि गुणपर्याय चित्तहि चित्र—तृतीया

प्रागमचक्षुषे हो दसना चाहिये ।

अब प्रागमचक्षुषे सब कुछ दिखाई देना ही है यह समर्थित करते हैं—[सर्व
अर्था] समस्त पदार्थ [चित्रा गुणपर्याय] विचित्र (अनेक प्रकारकी) गुणपर्यायों सहित [प्रा
गमसिद्धा] प्रागमसिद्ध है । [तान् अपि] उनको भी [ते श्रमणा] वे श्रमण [प्रागमेन हि
दृष्ट्वा] प्रागम द्वारा ही वास्तवमे देखकर [जानन्ति] जानते हैं ।

तात्पर्य—श्रमण प्रागम द्वारा ही विविध गुणपर्यायमय वस्तुको जानते हैं ।

टीकाय—प्रथम तो, प्रागम द्वारा सभी द्रव्य दृढतया जाने जाते हैं क्योंकि सबद्रव्य
विस्पष्ट तर्कणके अविहृद हैं, और फिर, प्रागमसे वे द्रव्य विचित्र गुणपर्यायविशिष्ट प्रतीत होते
हैं, क्योंकि सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनेक धर्मोंम व्यापक अनेकान्तमयपना होनेसे प्रागमके
प्रमाणपनाकी उपपत्ति है इससे सभी पदार्थ प्रागम सिद्ध ही हैं । और वे श्रमणोंके स्वयमेव
न्यभूत होते हैं क्योंकि श्रमणोंका विचित्रगुणपर्यायवाले सबद्रव्योंमे व्यापक अनेकान्तात्मक श्रुत
ज्ञानोपयोगरूपके होकर विशिष्ट परिगमन होता है । अत प्रागमचक्षुषोके कुछ भी महत्त्व नहीं
है ।

प्रसङ्गविवरण—अन तरपूव गाथामे बताया गया था कि मोक्षमागमे चलने वालोंका
प्रागम ही एक चक्षु है । अब इस गाथामे बताया गया है कि प्रागमचक्षुसे सब कुछ दिखाई
देना ही है ।

तत्प्यप्रकाश—(१) सभी द्रव्य प्रागमसे प्रमाण किय जाते हैं । तक युक्तिबलसे निणय

आगमस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेऽर्था आगमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते श्रमणानां ज्ञेय-
त्वमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसर्वद्रव्यव्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगीभूय
प्रतिरिक्तमनात् । अतो न किञ्चिदप्यागमचक्षुषामदृश्य स्यात् ॥२३५॥

वदुः । ज्ञानानि जानन्ति—वर्तमान अन्य० बहु० क्रिया । आगमेण आगमेन—तृ० एक० । पेच्छित्ता दृष्ट्वा-
मन्वन्मार्गप्रतिष्ठा । ते तान्—द्वितीया एक० । निरुक्ति—श्राम्यति इति श्रमण (श्रम् + युच्) श्रमु क्लेशे
नशमि च श्वादि । ममास—आगमेन सिद्धा आगमसिद्धा, गुणाश्च पर्यायाश्चेति गुणपर्याया तै गुण-
परां ॥२३५॥

हिये जानेपर सभी द्रव्य वैसे ही ज्ञात होते हैं जैसे कि आगमसे प्रमाण किये गये हैं । (३)
सभी द्रव्य नाना गुण पर्यायोमे विशिष्ट ज्ञात होते हैं । (४) सहजप्रवृत्त अनेक धर्मोंमे (गुणों
मे) ४ कप्रवृत्त अनेक धर्मोंमे (पर्यायोमे) व्यापक अनेकान्तस्वरूप द्रव्य है इस प्रकार ही
आगमसे प्रमाण हिये जाते हैं । (५) सभी पदार्थ आगमसे ही प्रमाण किये जाते हैं । (६)
पदार्थ जो भी हैं वैसे ही श्रमणोंके ज्ञेयपनेको प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्रमण नानागुणपर्याय-
विशिष्ट सर्व द्रव्योंमे व्यापक अनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपयोगी होकर प्रवर्तते हैं । (७) जिनके
आगमनदृष्ट उनको कुछ भी दृश्य नहीं अर्थात् आगमचक्षु पुरुषोंको सब कुछ दिखता ही
है ।

प्रागमज्ञानान्तरूपतत्त्वावधारणतदुपपन्नस्यतत्त्वानां योगपद्यस्य मोक्षमागत्व नियमयति—

आगमपुन्या दिद्वी ण भदि जस्मेह मज्जमो तस्म ।

णत्थीदि भणदि सुत्त अमज्जदो होदि ऋध समणो ॥२३६॥

प्रागमपूर्वक दृष्टी है नहीं जिसके न समय भी उसके ।

तेसा हि मुत्र नाहित जसयमो हो श्रमण कसे ॥२३६॥

आगमपूर्वक दृष्टि न होती समय न होता । भाग्यनि भवति मूलमयतो भवति कथ धमण ॥२३६॥

न हि स्वतत्त्वापि स्वात्कारकतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्टया शून्यस्य स्वपरविभागाभावात् तावदायं सदैव्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलाषनया पटञ्जीवनिकाय पातिनो दूरात् सप्तो वि दृष्टप्रवृत्तेः सवतो निवृत्त्यभावात्तथा परमात्मनानाभावाद् ज्ञेयचक्रक माक्रमणनिरावृत्तिरपि तावदात्मतत्त्वकायप्रवृत्त्यभावाच्च समय एव न तावत् सिद्धयेत् ।

नामगत—आगमपुन्या दिद्वी ण भदि जस्मेह मज्जमो तस्म । घातुसन्—भव एताया, अय एताया नय कथन । प्रातिपदिक—आगमपूर्वक दृष्टि न यत् इह समय तत् न इति सुत्त अस यत् कथ धमण । मूलपाठ—दू एतायां, अन् भुवि नय एताया । उभयपदविवरण—आगमपूर्वक आग मपूर्वक दिद्वी दृष्टि प्रथमो समय तु न मूल असज्जो असयत् समणो धमण—प्रथमा एक० । ण न इदि

लक्षण यात्री दृष्टिसे शून्य मनीको प्रथम तो समय ही सिद्ध नहीं होता क्योंकि (१) स्वपरके विभागके अभावक कारण वाय और कपायोके साथ एकताका मध्यवसाय करने वाले जीवको विषयाभिलाषावा निरोध नहीं होनेसे छह जीवनिकायके घातो होकर सबत प्रवृत्ति होनेसे सबत निवृत्तिका अभाव है । तथा (२) परमात्मज्ञानके अभावके कारण ज्ञयसमूहको क्रमश जानने वाली निरगल चक्षि होनेसे ज्ञानरूप आत्मतत्त्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है । और इस प्रकार जिनके समय सिद्ध नहीं होता उन्हें मुनिश्चित ऐकाग्रविवर्णितरूप श्रामण्य ही—जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमाग है, सिद्ध नहीं होता । अत प्रागमज्ञान—तत्त्वावश्रद्धान और समयतत्त्वके योगपद्यके ही मोक्षमागपना होनेका नियम किया जाता है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे प्रागमसे ही सब कुछ यथाय दितना बताया था । अत इस गायामे प्रागमज्ञान, श्रद्धान व समयका एक साथ होनेमे ही मोक्षमागपना बताया है ।

तत्त्वप्रकाश—१—जिसके प्रागमपूर्वक दृष्टि नहीं है उसके समय सिद्ध नहीं होता । २—प्रथम तो प्रागमसे ही मोक्षमागके प्रयोजनभूत तत्त्वकी श्रद्धान साधक स्वपरपदार्थविज्ञान होता है । ३—प्रागमसे सुनिर्णीत पदार्थविज्ञान प्रमाणभूत है, क्योंकि

नि तय तय-अव्यय । भवदि होदि भवति अतिथि अस्ति भणदि भणति-वर्तमान अन्य० एक० क्रिया ।
नेहमिन्-इत्यने अनया इति इष्टि. (दृश + क्तिम्) । समास- आगमः पूर्वं यस्याः सा आगमपूर्वा, न
यया आगमः ॥२३६॥

विधिमे अनेकान्तात्मक पदार्थका विज्ञान होता है । ४- जिसके आगमपूर्विका तत्त्वार्थश्रद्धान-
मयी दृष्टि नहीं है उसके स्वपरभेदविज्ञान न होनेसे शरीर और कषायभावके साथ अपने
पट्टका निश्चय रहता है । ५- जिसका शरीर और कषायभावके साथ अपनी एकताका
निश्चय रहता है वह विषयोकी अभिलाषाको नहीं रोक सकता । ६- जो विषयो
को अभिलाषाको दूर नहीं कर सकता वह पट्टकायके जीवोकी हिंसासे अलग नहीं रह सकता ।
७- विषयाभिलाषी पट्टकाय जीवघातीकी विषयादिमे निरर्गल प्रवृत्ति होती, निवृत्ति किञ्चि-
न्मात्र भी नहीं हो पाती । ८- विषयाभिलाषी पट्टकायघाती विषयप्रवृत्त अविरक्त पुरुष पर-
मात्मामर्त प्रजापति जीवोको क्रमशः आशिक कात्पनिक जानकारी बनाता रहता है । ९-
आगमपूर्विका दृष्टि न होनेसे मयद्बालु प्रज्ञानी विषयप्रवृत्त जीवोके ज्ञानरूप आत्मतत्त्वमे एका-
त्मज्ञान न होनेसे नयम रंग भिन्न नहीं हो सकता । १०- जिसके संयम सिद्ध न हो उसके
जीविका निरर्गल प्रवृत्ति । मोक्षमार्ग प्रयत्न श्रामण्य ही सिद्ध नहीं होता । ११- आगमज्ञान,
आत्मज्ञान, मोक्षमार्ग, मोक्षमार्गज्ञान । आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानपूर्वक संयतपना इनका एक साथ
होना ही आत्मज्ञानकी निश्चय है । १२- जिसकी आगमज्ञानपूर्वक दृष्टि नहीं, उसके संयम
नहीं होनेसे मोक्षमार्ग प्रयत्न ही सिद्ध नहीं होता है ?

प्रयागमज्ञानतया श्रद्धान्तयतानामयोगपक्षस्य मोक्षमागत्य विधट्यति—

गा हि प्रागमेण मिञ्जदि नद्वहण जदि वि णत्थि अत्थेसु ।
मद्वहमाणा अत्थ प्रमज्जो ण ण णिनादि ॥ २३७ ॥

जागृतमानमात्रने सिद्धि नहो यदि न तत्त्व थडा हो ।

तस्य श्रुत्वा नृपि यदि, प्रसयमी हो न मोक्ष पाता है ॥२३७॥

न त्यागमा निदरति भक्ष्या रजनि नाभयं । धृष्टान जयानसयना वा न निवाति ॥ २३७ ॥

[illegible]

नामस्तन—न हि जागम मद्दृष्टं जनिं जितं जप्यं तद्दृष्टवान् अत्यं जमजदं वा ण । धातुस्तन—मिच्छ
निष्पत्तो, जग मन्ताया । हि ता धातु उचरन्ते विज्ञाने च तद् दृष्टं धारणे । प्रातिपदिक—न हि आम
थज्ञा यदि जति त जत्यं तद्दृष्टान् जप्यं अचरन्ता न । धृतधातु-पिपु गतो जम भुवि, थद् धा धारणे
निद्वा मध्वरं विज्ञाने । उन्मथपदविपरण—न हि जति यदि वि जति-अयम् । जागमन् जागमेत-

सात्य—प्रागमगार, नस्वाधश्रदान व प्रसयतपना यदि य एक साथ नहीं है तो भी मोक्ष नहीं डाना ।

मोक्ष नहीं होता ।
 टीका—श्रद्धान्मूय प्रागमब्रूत नानसे और समग्रमूय प्रागमज्ञानके बिना नहीं होन वाल श्रद्धानसे भी, सिद्धि नहीं होती । स्पष्टीकरण—प्रागमवलसे सकल पदार्थोंकी विस्पष्ट रहणा परता हुआ भी यदि जीव सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होने वाला विष्णु एक नान जिसका प्रकार है ऐसे आत्माको उस प्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यथोक्त आत्माके श्रद्धानसे मूय होनेके कारण यथोक्त आत्माका अनुभव नहीं करने वाला ज्ञेयनिर्गम नानविमूढ जीव क्या जानो होगा ? और ज्ञेयद्योतक होनेपर भी प्रागम भ्रान्तिको क्या करेगा ? इस कारण श्रद्धान्मूय प्रागमसे सिद्धि नहीं होती । और, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ एक नान जिसका प्रकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी यदि जीव अपनेमे ही सत्य होकर नहीं रहता, तो भ्रान्ति मोह राग द्वेषकी वासनासे उद्भूत परद्रव्यमे भ्रमणकी स्वेच्छाधारिणी चिद्वृत्ति स्वमे ही रहनेसे, वास नारहित निष्कल एक तत्त्वमे तीन चिद्वृत्तिका भ्रमण होनेसे, वह कैसे सत्य होगा ? और असत्यता, यथोक्त आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये समग्रमूय श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होनी । इस कारण प्रागम

दिनमात्मानमननुभवन् कथं नाम ज्ञेयनिमग्नो ज्ञानविमूढो ज्ञानी स्यात् । अज्ञानिनश्च ज्ञेयद्यो-
तको भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशून्यादागमान्नास्ति सिद्धिः । किञ्च—सकलपदा-
यंज्ञेयाहारकरम्बितविशदंज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव सयम्य न
यनेयनि तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिण्याश्चिद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव
स्यानान्वितवानननि कम्पकृतत्वमूर्च्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः स्यात् । असंयतस्य च
ययोदितात्मनन्वप्रतीतिरूप श्रद्धानं ययोदितात्मतत्त्वानुभूतिरूपं ज्ञानं वा किं कुर्यात् । ततः संय-
तगुणान् श्रद्धानान् ज्ञानादा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयोग-
पण्य मोक्षमार्गत्वं विघटेनैव ॥२३७॥

श्रुत्या ए० । निम्नादि निद इति निम्नादि निर्वाति—वर्त० अन्य० एक० क्रिया । सदृहण श्रद्धानं सदृहमाणो
यः तस्य तस्य शोभनपदः—प्रथमा एतद्वचन । अस्ति अस्ति—वर्त० अन्य० एक० क्रिया । अत्येसु अर्थेषु—
तस्यात् । तस्य शोभनपदः—द्वितीया एतत् । निरुक्ति—श्री इति श्रुत् (श्री+इति) श्रद् दधाति इति श्रद्-
दात् । श्रद् दधाति इति श्रद्दात् ॥२३७॥

प्रागमज्ञानतत्त्वाधश्रद्धानसयतत्त्वाना योगपथोऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमागसाधकतमत्वं
प्रोक्तमिति—

ज श्रृणोती रुम्भ मवेदि भवमयमहस्सकोडीहि ।

त गाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्मासमेत्तेण ॥२३८॥

अत जन कम जितने, करोड नवमे विनष्ट कर पाता ।

चित्त जन कम उतने, प्रिगुप्त हो छिनकमे नशता ॥२३८॥

अज्ञानी कम क्षययति नवशतसहस्रकाटिभि । तज्ज्ञानी त्रिभिगुप्त क्षययत्युच्छवासमायण ॥ २३८ ॥

यदज्ञानी कम त्रसपरिपाटपा बानतपोवचिभोपक्रमण च पच्यमानमुपात्तरागद्वेषतया
पुण्ड्रुगादिविकारनाशपरिणत पुनरावरोचितसतान भवशतसहस्रकोटिभि कथंचन निस्तरति,

नाममन—ज अज्ञानी कम नवशतसहस्रकाटि त जाणि ति गुत्त उस्मासमत । घातुसज्ज—वव क्षय-
करण । प्रातिपरिष—५१ अज्ञानी कम नवशतसहस्रकोटि तत् जानिन् त्रि गुप्त उच्छवासमान । मूल
घातु—१५ क्षयकरण पुत्रादि । उभयपरिवरण—ज यत् कम कम—द्वितीया एक० । खवेदि क्षययति—
वर्तमान अत्र गुप्त एवमेषा त्रिया । नवशतसहस्रकोडाहि नवशतसहस्रकाटिभि—तृतीया बहु० । त तत्—

वही समय उस हो खता है । १०— वासनारहित अविकार निष्कल्प एक ज्ञानाकारस्वरूप
प्रतस्तत्त्वमे पिद्वृत्तिना लीन विलीन होना समय है । ११— जिस आत्मामे स्वरिणी चिद्वृत्ति
उद्यन बूद कर रही है उस आत्मामे असयम ही नाच रहा है । १२— असयमी जीवको मात्र
श्रद्धान पान होनेसे भी सिद्धि नहीं है । १३— प्रागमज्ञान, प्रागमज्ञानपूर्वकतत्त्वाधश्रद्धान व
तदुभयपूर्वक समय इन तीनोंका एक साथ होना ही मोक्षमाग है ।

सिद्धात—(१) अज्ञान अध्रद्धान व असयमके परिणामोका फल अशुद्धत्व व कमबद्ध
त्व है ।

टिप्पणी— अशुद्धभावनापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४४) ।

प्रयोग—समष्टमोचन रत्नत्रयके लाभके लिये मूल उपायभूत प्रागमज्ञानका मननपूर्वक

प्रव्यास बनाता ॥२३७॥

अब प्रागमज्ञान तत्त्वाधश्रद्धान सयतत्त्वका योगपथ होनेपर भी, आत्मज्ञान मोक्षमाग
का साधकतम है यह बतलाता है—[यत् कम] जो अर्थात् जितना कम [अज्ञानी] अज्ञानी
[नवशतसहस्रकाटिभि] लक्षकोटिभवोम [क्षययति] खाता है, [तत्] वह अर्थात् उतना
कम तो [ज्ञानी] जानी [त्रिभि गुप्त] मन बचन कायकी मुक्तिसे युक्त दुष्टा [उच्छवासमायणे]
उच्छवासमात्रमे [क्षययति] खाता होता है ।

तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यातिशयप्रसादासादितशुद्धज्ञान-
मयात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाङ्मनःकर्मोपरमप्रवृत्तत्रिगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रम-
पच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानमुच्छ-
वासमात्रेणैव लोलयैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्योऽप्यात्मज्ञानमेव
मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥२३८॥

द्वि० ए० । ज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी—प्रथमा एक० । तिहि त्रिभि—तृ० बहु० । गुप्तो गुप्त—प्रथमा
एक० । उन्मासमेत्तेण उच्चवासमात्रेण—तृतीया एकवचन । निरुक्ति—उत् श्वसन उच्छ्वास. (उत् श्वस्
+ त्र) द्यम् प्राणने । समास—शतानि च तानि सहस्राणि चेति शतसहस्राणि शतसहस्राणि च ता० को-
ट्य नि सप्तमन्त्रोदय भवाना शतसहस्रकोट्य. इति भवशतसहस्रकोट्य. ताभि. भ० ॥२३८॥

परमात्मज्ञानप्राप्त्यर्थं सर्वात्मनान्तत्वायश्रद्धानसयतत्वानां योगपद्यमप्यप्यकिंचित्कर-
मित्यनुमातिन—

परमाणुप्रमाणं वा मुञ्छा देहादिगुणसु जस्स पुणो ।

मिञ्चिदि जदि सो मिञ्चि ण लहदि सञ्जागमधरो मि ॥२३६॥

परमाणुमात्रं मुञ्छ्या, बह तेषा इन्द्रियादिषे जित्तक ।

रहती हो यह सर्वात्मधर भी सिद्धि नहीं पाता ॥२३६॥

परमाणुप्रमाणं वा मुञ्छा देहादिगुणसु जस्स पुन । विद्यते यदि स मिञ्चि न लभत सर्वात्मधरोऽपि ॥२३६॥

यदि चरतनाम तदाहृतामकलागमसारतया भूतभवद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टम
रसद्वयजातं ज्ञान उमात्मानं ज्ञानं यद्विषयान् सममयश्चात्मनान्तत्वायश्रद्धानसयतत्वानां

नामउक्तं—परमाणुप्रमाणं वा मुञ्छा देहादिगुणसु जस्स पुन जति त सिद्धि ण मव्वात्मधर वि । घातुसज्ञ—
विश्रुतं य तायां, लह ता । प्रातिपदिक—परमाणुप्रमाणं वा मुञ्छ्या देहादिगुणसु पुनर यदि तत् सिद्धि न
गवात्मधर अपि । सूत्रयानु—यदि सताया, दुःखमपि प्राप्ते । उक्तपदविवरण—परमाणुप्रमाणं परमाणु-

बन्तः कमला वटः । १६० रहताता । (३) तानोक्तं शुद्धज्ञानमयं आत्मतत्त्वको घनुभूति प्रतीति
होतव्यं कम वटः है यहाँ मध्य कमोरा चपनभार न बननेसे उसका कमका झडना कमका
बटना बहलाता है । (४) तानोक्तं मन वचन काय तीनो योगोका निरोध है, अतः वहाँसे
रागद्वेष भाव हट जाते हैं । (५) राग द्वेषादि हट जानेसे सुख दुःखादि विकार भी दूर हो
जाता है । (६) गुण दुःखादि विचार दूर हो जानेसे फिर विचार व वचन सन्तान प्रारोपित
नहीं होता । (७) मोक्षमार्गोचित सब कार्य आत्मज्ञानके बलसे होते हैं, अतः आत्मज्ञान मोक्ष-
मार्गका साधरतम अन्तःकरण है ।

सिद्धान्त—आत्मा अनात्माका भेद करके सहजात्मस्वरूपका सचेतन करने वाले ज्ञान
स आत्मोपलब्धि होती है ।

दृष्टि—१- ज्ञाननय, श्रूयनय, अविक्ल्पनय (१६४, १७३, १६२) ।

प्रयोग—कमलायक मध्य मन वचन कायकी क्रियाका निरोध कर चतुर्थमात्र सहजा-

त्मस्वरूपमे आत्मतत्त्व अनुभवना ॥२३६॥

अथ आत्मज्ञानश्रूयके सर्व प्रागमज्ञान, तत्त्वायश्रद्धान तथा सयतत्वको युगपत्ताकी
युगपत्ता भी अविचिन्तक है, यह अनुशासित करते हैं—[पुन] मोर [यदि] यदि [यस्य]
जिसके [देहादिवेषु] शरीरादिकोम [परमाणुप्रमाणं वा] परमाणुमात्रं भी [मुञ्छ्या] मुञ्छ्या
[विद्यते] पाई जाती है तो [स] वह [सर्वात्मधर अपि] सर्वात्मका धारो होनेपर भी

योगपद्येऽपि मनाद्मोहमलोपलिप्तत्वात् यदा शरीरादिमूर्च्छोपरक्ततया निरुपरागोपयोगपरिणतं
 कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककीलिकाकीलितैः कर्मभिरवि-
 मुक्तप्रानतो न सिद्ध्यति । अत आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यमप्यकिंचि-
 त्तरमेव ॥२३६॥

प्रमाण-विधादिशेषः । वा यदि यदि ण न वि अपि-अव्यय । मुच्छा मूर्च्छा सव्वागमधरो सर्वागमधर-
 प्रथमा एव । देहादिषु देहादिकेषु-सप्तमी बहुवचन । जस्स यस्य-पष्ठी एक० । विज्जदि विद्यते
 तर्हि न भवे-वा० अन्य० एक० त्रिया । सो सः-प्रथमा एक० । सिद्धि-द्वितीया एकवचन । निरुक्ति-
 प्रमाणो ज्ञान इति प्रमाण (प्र मा + लुट्) प्र मा माने अदादि । समास-सर्वश्चासौ आगमश्चेति सर्वागमः
 स एवमथ गति मागमधरः ॥२३६॥

[निर्दिष्ट न भवति] निर्दिष्टो प्राप्त नहीं होता ।

तात्पर्य-—देहादिनामे निमित्तं मूर्च्छा है वह कितना भी आगमका जानकार हो उसका भोग नहीं हो ॥

प्रागमज्ञानतरयाध्वानाद्यतत्त्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपद्य साधयति—

पञ्चममिदं तिगुत्तो पञ्चेन्द्रियमनुडो जिदम्मायो ।

दमगागागममगो ममगो सो मजदो भणिदो ॥२४०॥

समिति गुप्तिने मनु इन्द्रियविजयो कपायपरिहारो ।

दशनज्ञानमुमयत भमरा कहा समयो प्रनुने ॥२४०॥

पञ्चममिदं तिगुत्तो पञ्चोऽन्वयः त्रिगुत्तः । दशनज्ञानसमग्र भ्रमण स समयो नित्यः ॥ २४० ॥

या एतद्वचना । पञ्चानामप्यनन्तं सकलपञ्चापवाकारकरमित्तविशदकानाकारमा

ज्ञानं अध्यागोऽनुभवस्या म तत्र नित्यनिश्चयः । तृप्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्कुशितप्रवृत्तिप्रव

सामसज्ज-पञ्चममिदं तिगुत्तं पञ्चिन्द्रियगुणं त्रिगुत्तं दशनपञ्चापसमग्र समणं तं सज्जं भणिदं ।

पञ्चमसज्ज-गोत्रं गोत्रं । प्राग्वहिक-पञ्चममिदं तिगुत्तं पञ्चेन्द्रियसङ्घं । जितकपायं दशनज्ञानसमग्रं भ्रमणं

सिद्धं त—(१) रथं नो विचारम उपयुक्तं पुरुषं कमभारसे रहितं नह्ये हो पाता ।

दृष्टि—१- अगुत्तनापञ्चापसं अगुत्तं द्रव्याधिक्यं (२४६) ।

प्रयोग—शाश्वतं सिद्धिं लोभं लिय दहादिकम रचमात्रं नो रागं न कर अविकार

ज्ञानस्वरूपं ध्यातव्यं । ध्यातृरूपं अनुभवना ॥२३६॥

अब प्रागम ॥१-तरयाध्वान-समतत्त्वकी युगपत्ताकं साथ ध्यात्मज्ञानकी युगपत्ताको साधत है—[पद्यसमित] जो पाय समितिपुक्त, [पञ्चेन्द्रियसङ्घ] पांच इन्द्रियों को रोकने वाला [त्रिगुत्त] तीन गुप्ति सहित, [जितकपाय] कपायोको जीतने वाला, [दशनज्ञानसमग्र] दशनज्ञानसं परिपूर्ण [भ्रमण] भ्रमण है [स] वह [समय] समय [भणित] कहा गया है ।

सात्वय—समितिवाञ्छ इन्द्रियनिरोधो गुप्तिपालक कपायविजयो दशनज्ञानपरिपूर्ण भ्रमण ही समय है ।

टीका—जो पुरुष मोक्षान्तकेतन प्रागमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोक्त साथ मिलित विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे ध्यात्माका ध्वान और अनुभव करता हुआ ध्यात्मा ही नित्यनिश्चल वृत्तिको चाहता हुआ, समयके साधनरूप बनाय हुये शरीरपाश को पांचसमितिपाश अङ्कुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, क्रमशः पञ्चेन्द्रियोंके निश्चल निरोध द्वारा जिसके साथ वचन मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्ति के लिये परद्रव्यम भ्रमणके निमित्तभूत कपायचक्र को ध्यात्माके साथ अन्योन्य मिलनके कारण पत्यत एकरूप हो जानेपर भी स्वभावभेदके कारण पररूपसे निश्चित करके ध्यात्माके द्वारा

प्रसाद्य मित्रागमज्ञाननस्त्रायश्चानसंयतत्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपद्यसयतस्य कीदृश
क्षयमित्यनुमासि—

मममनुष्यपुत्रगो ममसुहृदुस्त्रो ममसखिदममो ।

ममनोदुःखचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥२४१॥

मनु बन्धुवाम सम, मुत्र नुयमे सम प्रसास निदामे ।

सोष्ट य कांचनमे सम जम मरण सम श्रमण होता ॥२४१॥

मममनुष्य पुत्रग ममसुखदुःख प्रसासि ज्ञातम । ममलोकाश्च पुनर्जीवितमरण सम श्रमण ॥२४१॥

सयमः मय्यद्वयनयानपुराण चरित्य चारिय घम, घम साम्य, साम्य मोहलोभवि

नामसक्त—मममनुष्यपुत्रग ममसुहृदुस्त्रो ममसखिदममो ममनोदुःखचणो पुण जीविदमरण सम समण ।

बन जाता है तथापि आत्मस्वभावसे भिन्न होनेसे विकार परभाव है । (७) कपायचक्रको दूर करनेके लिये श्रमणको प्रारम्भसे विधिवत् साधना होनी है । (८) श्रमण स्वादादगमित प्रागमज्ञानका प्रशोधन करता है । (९) श्रमण प्रागमज्ञानके बलसे सबज्ञानन स्वभाव वाले विषय एक ज्ञानरूपसे स्वात्माका श्रद्धान करता है, अनुभव करता है और इसी परमायतत्व में अपने उपयोगको रमाय रहता चाहता है । (१०) श्रमणने पचास समितियास प्रकुशित प्रवृत्तियास शरीरपात्रको सयमसाधनीभूत किया है । (११) श्रमणने पच इन्द्रियद्वारोको रोक कर मन वचा वायको चष्टावाका हटाकर त्रिगुप्ति प्राप्त की है । (१२) समितियुक्त गुप्ति-सहित पचिन्द्रियविजयी श्रमण जितवपाय होता है और जितकपाय होनेसे श्रमण दशनज्ञान-समप्र हाता है सो वह साक्षात् संयम ही तो है ।

सिद्धान्त—(१) अविकार चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वकी भावनासे कपायप्रकृतियोंका क्षय होता है कपायभावोका अभाव होता है ।

दृष्टि—१—शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब) ।

प्रयोग—अपने आत्माके शाश्वत सहज पवित्र निश्चल परमाह्लादमय एकरूप ज्ञानद की पानके लिये निप्रय होकर इन्द्रियव्यापाररहित होकर स्व सहजात्मस्वरूपमें मग्न होनेका पीछा होने देना ॥२४०॥

मम प्रागमज्ञान तत्त्वाश्रद्धान सयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता जिसे सिद्ध हुई है ऐसे इस सयतका क्या लक्षण है सो अनुशासित करते हैं—[सममनुष्यपुत्रग] जिसके लिये शत्रु और बंधु वग समान है, [समसुखदुःख] जो सुख दुःखमें समान है, [प्रय सांनिदासम] जिसके लिये प्रशंसा और निन्दा समान है, [समलोकाश्च] जिसके लिये

हीनः प्रातनपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं लक्षणम् । तत्र शत्रुबन्धुवर्गयोः सुखदुःखयोः प्रशं-
सानिन्दयोः लोटकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समम् अयं मम परोऽयं स्वः, अयमाह्लादोऽय
परिनाशः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्षणमयं ममाकिञ्चित्कर इदमुपकारकमिदं ममात्मधारण-
मयमत्यन्तविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमपि विशुद्धदृष्टिज्ञप्तिस्व-

प्राप्तुमंश—जीव प्राणधारणे, मर प्राणत्यागे । प्रातिपदिक—समशत्रुबन्धुवर्गं समसुखदुःखं प्रशंसानिन्दासमः
मम लोटकाञ्चनं पुनर् जीवितमरणं समश्रमणम् । मूलवातु—जीव प्राणधारणे, मृ मरणे । उभयपदविवरण-
नमनन्तु पुनर्गो नमनन्तु बन्धुवर्गं समसुखदुःखो समसुखदुःखं पससणिदसमो प्रशंसानिन्दासमः समलोदृ-
हो नमनन्तु लोटकाञ्चनं नमो मम समणो श्रमणं जीवितमरणे जीवितमरणे—सप्तमी एकवचन । निर-

इति प्रीतिर्युक्तं समानं है, [पुनः] तथा [जीवितमरणोसमः] जो जीवन-मरणके प्रति समान
१५४ [श्रमणः] श्रमण है ।

तात्पर्य—नमनाका पुनः आत्मा श्रमण है ।

भावमा मानयन्नुभवतः। अनुबहुमुत्पद्यमानानि ततोऽप्यन्वयजीवितमरणानि निर्विरोधमव
स्य वनाशस्य तादात्म्यं तदा मन्त्रचिन्तनवत्प्रतिफलं सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्त्वायश्चदान-
सयत-सयोगपद्यः। यज्ञानयोगपद्यस्य तदनस्य तत्तामात्मणोवम् ॥२८१॥

विन-वापरात्मस्य तात्त्विक (वाचि + तु + नुमागम) वाचिगीतिवचनयो भ्वाणि। समास-अनु-
बहुमुत्पद्यमान इति तदा अनुबहुमुत्पद्यमान इति सममुत्पद्यमान प्रशंसानि दया सम इति
प्रशंसानि दया ॥ २८१ ॥

है। (६) भ्रमणवत् सन्तुष्टो भवति यदा यदा मरा है यह दूसरा है ऐसा मोह रच नहीं है।
(७) भ्रमणवत् सन्तुष्टो भवति यदा यदा मरा है कि मुख तो आह्लादरूप है और दुःख परि-
तापरूप है। (८) भ्रमणवत् सन्तुष्टो भवति यदा यदा मरा है कि प्रशंसा तो मेरा उत्कप
है और त्रिदा मेरा पडा है। (९) भ्रमणवत् सन्तुष्टो भवति यदा यदा मरा है कि
लोभ प्रादि तो मेरे लिये ध्वनि-वत् है और काञ्चन (सुख) मेरा उपकारक है। (१०)
भ्रमणवत् सन्तुष्टो भवति यदा यदा मरा है कि जीवन तो मेरा आत्मधारण है
और मरण मेरा अन्तर्गत विनाश है। (११) उदाहरणोक्त पाँच घटनाओं में व उपलक्षणत
सब घटनाओं में भ्रमण के रच भी मोह नहीं है सो सभी घटनाओं में भ्रमण के रागद्वेष उदित
नहीं होगा है। (१२) अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं में भ्रमण के राग द्वेष नहीं है सो वह सनत
भी जानदशनस्वभाव आत्मा का अनुभव होता है। (१३) अविकार चेतनामात्र अपने को अनु-
भवने वाला भ्रमण के उपयोग में सन्तुष्ट व धु मुख दुःख प्रशंसा निन्दा लोभ काञ्चन जीवन मरण
सभी बिना भेदभाव के ज्ञेयरूप में मनवते हैं। (१४) भ्रमण के इस उत्कृष्ट साम्यभाव का कारण
ज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें अपने उपयोग का अवलितरूप से प्रवर्तना है। (१५) उक्त विवेचना
स सयतका लक्षण यही लक्षित होता है कि आगमज्ञान तत्त्वायश्चदान व सयतपने के योगपद्य
के साथ आत्मज्ञान का भी साथ साथ नियमित होना सयतका वास्तविक लक्षण है।

सिद्धांत—(१) भ्रमण का साम्यभाव स्वभाव का यथोचित विकास है।

दृष्टि—१- सुष्ठु सूक्ष्म श्रुतमूत्रनय नामक पर्यायार्थिक नय (३४)।

प्रयोग—वर्तमान में व भविष्य में शाश्वत सहज पवित्र अक्षय आनन्द के लाभ के लिये
आत्माभिमुख ज्ञान के बल से अनुकूल प्रतिकूल सब घटनाओं में समताभाव धारण करना ॥२४१॥

यव सिद्ध है आगमज्ञान तत्त्वायश्चदान सयतत्वे के योगपद्य के साथ साथ आत्मज्ञान का
योगपद्य जिसका ऐसा सयतपना जिसका कि अक्षर नाम एकाग्रता लक्षण वाला आत्मपथ है
इसकी ही मोक्षमाग से समर्पित करत हैं—[य तु] जो [दशनज्ञानचरित्रेषु] दशन, ज्ञान

ग्रथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमेकाग्रच-
तमणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

दंसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्धिदो जो दु ।

एयग्गदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥२४२॥

चारित्र ज्ञान दर्शन, तीनोंमें एक साथ जो उत्थित ।

एकाग्रगत हुआ वह, उसके श्रामण्य है पूरा ॥२४२॥

दर्शनज्ञानचरित्रेण तिसु युगपत्समुत्थितो यस्तु । एकाग्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपूर्णम् ॥ २४२ ॥

ज्ञेयज्ञानतत्त्वप्रतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण ज्ञेयज्ञानतत्त्वतथानुभूतिलक्षणेन ज्ञा-
नपर्यायेण ज्ञेयज्ञानवृत्तिवृत्तिमूल्यमाणाद्रष्टृज्ञानतत्त्ववृत्तिलक्षणेन चारित्रपर्यायेण च त्रि-

भाष्यम्— २४१ भाष्यमस्ति हि जुगवं समुद्धिदं ज दु एयग्गदं त्ति मदं सामण्णं त पडिपुण्णं । धातु-
गतं— २४१ भाष्यम् । प्रातिपदिक—दर्शनज्ञानचरित्रं त्रि युगपत् समुत्थितं यत् तु एकाग्रगत इति मतः श्रा-
मण्यं तस्य परिपूर्णम् । भाष्यम्— मनु ज्ञाने । उभयपदविवरण—दंसणणाणचरित्तेसु दर्शनज्ञानचारित्र्येपुतीसु

पदस्य [चित्त] इति तिनोमे [युगपत्] एक ही साथ [समुत्थितः] प्रवर्तित है, वह [एकाग्र-
ता] पदस्य [पडिपुण्णं] इति [इति] इस प्रकार [मतः] शास्त्रमे कहा गया है [तस्य] उसके
[भाष्यम्] सम्यग् [परिपूर्णम्] परिपूर्ण है ।

भिरपि योगपञ्चन नाभ्यन्मावत्भावविवृद्धिनातिनिर्भरतरतरसबलनवतादङ्गाङ्गिभावेन परिणत
स्या मनो यदात्मनिष्ठं सति तदात्मत्वं तत्त्वानुवृत्त्यनेकात्मकस्यैकस्यानुभूयमानतायामपि समस्त
परद्वन्द्वपरावत वादनिवृत्त्याकाशप्रचलक्षणधामण्यापरनामा मोक्षमाग एवावगम्य । तस्य तु
सम्यग्दर्शनपानचारिणां मोक्षमाग इति अदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनकाग्र्य मो
क्षमाग इत्यनेनात्मवत्त्वाद्वयप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति
प्रमाणेन प्रगप्य ॥ इत्यत्र प्रतिपत्तुराज्ञप्रवृत्त्याऽप्यनेकोभव स्थलक्षण्यमयकतामुगतो मार्गो
ऽवगम्य य । अत्रानुनिबद्धुल्लिखत लोकात्मनास्वदतामास्कन्दत्यचिरादिकाशमतुल येनो
त्तत्त्वानुवृत्त्याऽऽ ॥१६॥ ॥२६२॥

विषय-गामो गवः । युगय युगपत्तु त्ति र्ति-अव्यय । ममुद्विग ममुत्थित जा य एयगगदो एकाग्र
गत मग मय गामण्य धामण्य वृत्तिगुण परिपूत-प्रथमा एकवचन । तस्स तस्य-पठ्ठी एकवचन । निवृ
त्ति-युगमिव पद्यत इति युगपत् (युग पत् + विप्) पत् गतो । समाप्त-दान च ज्ञान च चरित चेति दान-
नानाचारिणां तेषु दानाचारिणषु ॥२६२॥

मोक्षमाग है' इस प्रकार प्रमाणसे उसका प्रमाण है । इत्येव इत्यादि । अथ—इस प्रकार,
प्रतिपादकक मासयक वज, एक होनेपर भी अनेक होता हुआ एकताको तथा निलक्षणताको
प्राप्त जो मोक्षका माग उस लोक दृष्टा जाताम निवृद्ध वृत्तिको प्रचलरूपसे प्रवर्तमान करे, जि-
ससे वह लोक उत्लसित चेतनाक प्रतुल विकासको प्रत्येकालमे प्राप्त हो ।

प्रसंगवियरण—अनन्तरपूर्व गाथामे श्रमणको अनुकूल प्रतिकूल सब घटनावाम साम्य
भाव रखन वाला बतलात हुए मागमनान आदि चारोक्त योगपद्यको सयतका लक्षण बतलाया
गया था । अब इस गाथामे बतलाया गया है कि मागमज्ञान आदि चारोक्त योगपद्य ऐका
प्रपणतपना है जो कि श्रामण्यका दूसरा नाम है और मोक्षमागरूप है ।

तथ्यप्रकाश—(१) सारा विश्व भेदाभेदात्मक है, सो प्रत्येक तथ्यको भेदरूपसे व
अनदत्तपक्ष दोनों विधियोंसे निरख सकते हैं । (२) मोक्षमाग भेदात्मकपक्षसे तो सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य मोक्षमाग है । (३) अभेदात्मकपक्षसे एकाग्र मोक्षमाग है । (४)
एकाग्रयमे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंके होनेपर भी उनकी एकताका अनु-
भव होता है । (५) जैसे पानवम (शरबनमे) अनेक चीजाँके होनेपर उनकी एकरसताका अनु-
भव होता है । (६) जेतत्त्व व ज्ञाता तत्त्व जो जैसे है उनकी उसी रूपसे प्रतीति होना
सम्यग्दर्शन है । (७) जेतत्त्व व ज्ञाता तत्त्वका उस ही रूपसे अनुभव होना सम्यग्ज्ञान है ।
(८) अ य सब पदार्थोंकी त्रिमात्रोंकी निवृत्तिके कारण स्पष्ट स्वरूपमात्र दृष्टा जाता स्वभाव
मय अतत्त्वम उपयुक्त होना सम्यक्चारित्र्य है । (९) जब सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक

प्रयानं ताप्रचस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति—

मुञ्चदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज ।

जदि समणो अण्णाणी वज्झदि कम्मेहिं विविहेहिं ॥२४३॥

यदि अज्ञानी हो मुनि, आश्रय करि पर विभिन्न द्रव्योंका ।

मोहे ऐसे तूफे, तो बांधे विविध कर्मोंको ॥ २४३ ॥

मुञ्चति वा रज्जति वा द्वेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य । यदि श्रमणोऽज्ञानी वध्यते कर्मभिविविधैः ॥ २४३ ॥

यो हि न गतु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति सोऽवश्यं ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासी-
दति । नरामाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानाद्भ्रष्टः स्वयमज्ञानीभूतो मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा

नात्मनः— वा द्वा जगज्जदि समण अण्णाणि कम्म विविह । धातुसंज्ञ— मुञ्च मोहे, रज्ज रागे, दुस्स
हिं वा रज्जने । प्रातिपदिक— वा द्रव्य अन्यत् यदि श्रमण अज्ञानिन् कमेन् विविध । मूलधातु—मुह
हे । वा रज्जने, द्वेष्ट द्वेष्टे कर्त्तव्यने । उभयपदविवरण—मुञ्चदि मुह्यति रज्जति रज्यति दुस्सदि

चारित्र्य नीतो गत माय हो जाते है तब इनरेतर संवलन होनेके कारण अङ्गाङ्गीभावसे परि-
णाम प्राप्ति प्राप्तिनिष्ठ हो जाता है, यही वास्तविक सत्यतपना है । (१०) प्रागमज्ञान, तत्त्वार्थ-
अज्ञान, वास्तविक प्रागमज्ञान इन चारोंका योगपद श्रामण्य है, मोक्षमार्ग है ।

मिथ्यात्व—(१) प्रत्येक ज्ञानमय पौष्ट्यसे शुद्ध विकसित परमात्मनस्त्वकी उपलब्धि
होती है ।

समानुपपन्नं च तत्र न तु विमुक्तयेन । अतः प्रत्यक्षप्रत्यक्षस्य न मोक्षमार्गत्वं सिद्धयेत् ॥२४३॥

दृष्टि-वच० अ० एव० प्रि० । रा रति रति-अर्थस्य । एव अत्र अत्र-द्वितीया एव० । आने
वच आताप-मन्त्र रात्रिर्ज्ञाना । नमोऽथमग्नौ अज्ञानी-प्रथमा एकवचः । वरुणादि वचत-
वतः अथ० एव० आरभ्यमन्त्रिना । कर्मोद्दि कर्मणि विविहृदि विविध-तृतीया बहुवचन । निश्चित-
प्राप्त्यर्थानि धर्मण । समाम- विविधा विधा र्था न विविधा त विविध ॥२४३॥

प्रत्यक्षप्रवचन-अतः प्रत्यक्ष प्रवचन, तत्त्वावधारण, सत्यतपना व आत्म-
पान इन चारोऽपि योगस्य च एकाग्रप्रवचनेका मोक्षमार्गत्वं समर्थन किया था । अब इन
प्राप्त्यर्थानि धर्मण आत्मक मोक्षमार्गत्वं निषेध किया है ।

तत्त्वप्रवचन- (१) जो ज्ञानस्वरूप एकमात्र आत्माको नहीं भावता, अनुभवता, वह
प्रथम ही प्रत्यक्ष प्रवचन आश्रय करेगा । (२) जो पुरुष ज्ञानात्मक आत्माको नहीं
माने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रवचन करता है वह ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वके ज्ञानसे अर्थ हुआ
स्वयं ज्ञानी हीकर मोह राग द्वेष करता है । (३) ज्ञानात्मज्ञानी प्रत्यक्ष प्रवचन आश्रयी मोहो
रागो द्वेषो प्राणो कर्मोऽर्थयता ही है विमुक्त नहीं होता । (४) चूँकि ऐकाग्रप्रवचन अभावमे य
सब बिह्वरायें हीनो तो प्रकट सिद्ध है कि प्रत्यक्षप्रवचन परित्यागनक मोक्षमार्गत्वं सिद्ध नहीं
होता ।

तिष्ठात- (१) रागो द्वेषो मोहो अमण अज्ञानी है और वह नाना कर्मोंसे बंध
जाता है ।

दृष्टि-१- अनुभवभावनापेक्ष अनुभव प्रवचनिकनय (२४४) ।

प्रयोग-कर्मोंसे छुटकारा पानेके लिये ज्ञानात्मक आत्मतत्त्वकी भावना करना जिससे
न तो प्रत्यक्ष प्रवचन आश्रय हो सके और न राग द्वेष मोह उत्पन्न हो ॥२४३॥

अब एकाग्रताके मोक्षमार्गपना निश्चित करत हुये मोक्षमार्ग प्रज्ञापनका उपसंहार
करत है- [यदि य धर्मण] यदि धर्मण [अर्थेषु] पदार्थोंमें [न मुह्यति] मोह नहीं करता
[न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषसु] उपमाति] और न द्वेषको प्राप्त होता है
[त] तो यह [नियत] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [क्षयति] दूर
करता है अर्थात् नष्ट कर देता है ।

तात्पर्य-मोह राग द्वेष न करने वाला धर्मण नाना कर्मोंको नष्ट कर देता है ।

टीका- जो ज्ञानात्मक आत्माको एक प्रवचनसे आता है वह ज्ञेयभूत प्रत्यक्ष प्रवचन
आश्रय नहीं करता, और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे अभ्रष्ट वह स्वयं
मह ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा

अयं तावच्चस्य मोक्षमार्गत्वमवधारयन्नुपसंहरति—

अदृष्टमु ज्ञो ण मुञ्छदि ण हि रज्जदि णेव दोसमुवयादि ।

ममणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥२४४॥

मोह न पदार्थोंमें, तूषे नहि द्वेष नहि करे जो यदि ।

वह श्रमण विविध कर्मों-का प्रक्षय किया करता है ॥२४४॥

तु ते न भुंषि न हि रज्जयि नैव द्वेषमुपयाति । श्रमणो यदि स नियत क्षपयति कर्माणि विविधानि ॥

यन्तु जानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयन्ति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदना-

म्यत्तं न जानात्मानमात्मानादधटः स्वयमेव जानोभूतस्तिष्ठन्न मुह्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः

न भुंष्यति न हि रज्जयति नैव द्वेषमुपयाति । श्रमण एतन्नु बध्यते । अत एतावच्चस्यैव मोक्षमार्गत्व सिद्धयेत् ॥२४४॥ इति मोक्ष-

मार्गप्रज्ञापनम् ।

प्रथम शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनावाचिनोति—

समग्रा मुदधुजुता सुहोवजुता य होत्ति समयम्हि ।

तेसु वि मुदधुजुता अणामवा सासवा सेसा ॥२४५॥

श्रमण शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी नहे जिनागममे ।

विन्नु शुद्धोपयोगी अनास्रवो नेप सास्रव हँ ॥ २४५ ॥

श्रमणा शुद्धापयुता शुभापयुता च भवन्ति मममे । तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनास्रवा सास्रवा शेषा ॥२४५॥

य एव शुभोपयोगपरिणतिं प्रतिपाद्यापि जीवितकपायकणतया समस्तपरद्रव्यनिवृत्तिप्रवृत्तिसुविशुद्धरिणपरिहृयभावात्मतत्त्ववृत्तिरूपं शुद्धोपयोगभूमिकामचिरोदु न क्षमते । तदुप

नामसज्ञ—श्रमण मुदधुजुता सुहोवजुता च समयं तं वि मुदधुजुता अणामवा मेसा सास्रवा । धातुसज्ञ—हो सताया । प्रतिपदिक—श्रमण शुद्धोपयुक्त शुभापयुक्त च समयं तत् अपि शुद्धोपयुक्त अनास्रव सास्रव शेष ।

सयतपना व आश्रमगान इत आरावा योगपक्षं सबप्रमाम्य, ज्ञानात्मकस्वसवेदन, एकाग्रय, श्रमण्य व शुद्धोपयोग यह एरापरभाव मोक्षमार्ग है एसा मोक्षमार्गका प्रज्ञापन किया गया है ।

सिद्धात—(१) शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनाके कारण स्वयं ही कर्मोत्ति छुटकारा प्राप्त हो जाता है ।

दृष्टि—१—शुद्धभावनापक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४५) ।

प्रयोग—कर्मोत्ति व ससारस्रवटोत्ति छुटकारा पानेके लिये पदार्थोमे न मोह करना, न राग करना, न द्वेष करना ॥२४५॥

इस प्रकार मोक्षमार्ग—प्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

प्रथम शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमें प्रथम शुभोपयोगियाको श्रमणरूपम गोन गया बतलाते हैं—[समये] परमागममे [श्रमणा] श्रमण [शुद्धोपयुक्ता] शुद्धोपयोगी [च शुभोपयुक्ता भवति] और शुभोपयोगी होत हैं [तेषु अपि] उनमें भी [शुद्धोपयुक्ता अनास्रवा] शुद्धोपयोगी निरास्रव है, [शिषा सास्रवा] शेष सास्रव हैं अर्थात् शुभोपयोगी आस्रव रहित हैं ।

सात्वय—आश्रम शुभोपयोगी व शुद्धोपयोगी दोनोंको श्रमण कहा गया है ।

टीका—जीवास्तवमें श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी, कपाय कणके जीवित होनेस, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिरूपसे प्रवर्तमान सुविशुद्ध दशान ज्ञान स्वभाव आत्मतत्त्वम परिणतिरूप शुद्धोपयोगभूमिकामे आरोहण करनेको समय नहीं है, वे जीव शुद्धोपयोगभूमिकके

तन्निविष्टाः कृपायकुण्ठीकृतशक्तयो नितान्तमुत्कण्ठुलमनसाः श्रमणाः किं भयेयुर्न वेत्यत्राभिधी-
यन्ते । 'अन्मेज परिणदप्ता ग्रप्ता जदि सुद्धसंपयोगजुदो । पावदि शिक्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व
सम्मृत्ते' एति स्वयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थसमवायः । ततः
शुद्धोपयोगिनोऽपि धर्ममद्भावाद्भवेयुः श्रमणाः किंतु तेषां शुद्धोपयोगिभिः सम समकाष्ठत्वं न
नोत् । यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकृपायत्वादनालवा एव । इमे पुनरनवकीर्णकषायकण-
नामनायका एव । यत एव न शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुच्चीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त
॥ ॥ ॥ ॥ ॥

अथ गुभापयोगिभ्रममलक्षणमामुच्यते—

अरहतादिमु भती वच्छलदा पयणाभिजुतेम ।

विज्जदि अदि मामणो सा सुहजुता भो चरिया ॥२४६॥

मिद्ध जिनाम भक्ती, प्रवचन प्रमियुक्तमे सुवत्सलता ।

आमण्यमे पदो हा वह हो गुभयुक्त चर्या है ॥२४६॥

अरहादिपू भक्तिवत्परा प्रवचनानियुक्तपू । विद्यते यदि आमण्ये सा गुभयुक्ता भवच्चर्या ॥ २४६ ॥

सर्वत्रगम शान्तिमान आमण्ये सत्यपि कपायलवावशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थागुमशस्य परपु गुद्धात्मवृत्तिमात्रणामस्थितेर्वर्हादिपु गुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिप्रति

मामण्य—अरहादि भक्ति वच्छलदा पयणानिजुत यदि सामण्य त सुहजुता चरिया । धातुसज्ञ—
नव गताया, विज्ज गताया । प्रातिपदिक—अरहादि भक्ति वलता प्रवचनाभियुक्त परि आमण्य तत्

धमपरिगत धारमा शुभापयोगस युक्त रहता है तो वह भरण कर स्वर्गादि सुखका प्राप्ति होता है, इससे सिद्ध है कि शुभापयोगी भ्रमण भी धममागम है । (६) शुभापयोगका धमक साथ एषाधसमवाय है, इस कारण शुभापयोगी भी भ्रमण है । (७) शुभापयोगी भ्रमण शुद्धोपयोगी भ्रमणम नीचे है, क्योंकि शुद्धोपयोगी भ्रमण कपाय दूर कर देनेसे निरास्रव है, शुभापयोगी भ्रमण कपायवशस्रवके कारण सास्रव हैं । (८) शुभापयोगी भ्रमण भी साधनामे है, अतः वह भी भ्रमण ही है ।

सिद्धान्त—(१) शुभापयोगमे सहज शुद्ध अन्तस्त्वकी प्रतीति युक्त भ्रमण अ त
मात्मतत्त्वकी साधना कर रहा है ।

दृष्टि—१— क्रियानय (१६३) ।

प्रयोग—शुद्धोपयोगी होनेक प्रधान पीरूपकी विधेयता समझते हुए कपायकणप्रेरणा की स्थितिम शुभापयोगी होना ॥२४५॥

अथ शुभापयोगी भ्रमणका लक्षण प्रामुखित करते हैं—[आमण्ये] मुनि प्रवक्ष्यामे [परि] यदि [ग्रहदादिषु भक्ति] ग्रहतादिके प्रति भक्ति तथा [प्रवचनाभियुक्तेषु वत्सलता] प्रवचनरत जीवोके प्रति वात्सल्य [विद्यते] पाया जाता है तो [सा] वह [शुभयुक्ता चर्या] शुभयुक्त चर्या अर्थात् शुभापयोगी चरित्र [मवेत्] है ।

तात्पर्य—ग्रह तादिम भक्ति व सहर्षमियोमे वात्सल्य करने वाला मुनि शुभापयोगी है ।

टीका—सबल सगके सन्यासस्वरूप आमण्यके होनेपर भी कपायाशके आवेशके

पादौषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भक्त्या वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्मात्ररागप्रवर्तितपरद्रव्यप्र-
वृत्तिमवहितशुद्धात्मवृत्ते शुभोपयोगि चारित्र स्यात् । अतः शुभोपयोगिश्रमणानां शुद्धात्मानु-
पयोगि चारित्र्यत्वलक्षणम् ॥२४६॥

शुद्धात्मा । मूलधातु—विद सत्ताया, भु सत्ताया । उन्नयपदविवरण—अरहतादिषु अर्हदादिषु पव-
नानामनुनय प्रवचनाभियुक्तेषु—सप्तमी बहुवचन । भक्ती भक्ति वच्छलदा वत्सलता सुहजुता शुभयुक्ता
प्राप्तं वतीति ना—प्रथमा एतवचन । विज्जदि विद्यते—वर्त० अन्य० एक० क्रिया । जदि यदि—अव्यय । सा-
त्ताया—सत्ताया एतवचन । भवे भवेत्—विधौ अन्य० एक० क्रिया । निरुक्ति—वद व्यक्ताया राचि
निरुक्तिर्ज्ञातः (वद+न वत्से स्नेहात् इति वत्सल. तस्य भावः वत्सलता । समास—प्रवचने अभि-
प्रायः प्रवचनाभियुक्ता णे प्र०, शुभेन युक्ता शुभयुक्ता ॥२४६॥

अथ शुभोपयोगिधर्मणाम् प्रवृत्तिमुपदेशयति—

उदगाणाममगाहिं अम्युत्पाणामुगमणपडिवत्ती ।

ममणोनु ममापणयो ण णिदिदा रायचरियमिह ॥२४७॥

धर्मणोऽथ प्रति सखिनय, वदन उत्थान अनुगमन प्रणयन ।

प्रतिपत्ति श्रमापनयन, निन्दित नहि रागचयमि ॥२४७॥

वदननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्ति । धर्मोऽनु श्रमापनया न निन्दिता रागचर्यायाम् ॥२४७॥

शुभोपयोगिनी हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवर्तिषु श्रमणेषु वदननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्ति शुद्धात्मवर्तिषानिमित्ता श्रमापनयनप्रवृत्ति इव न दुष्टम् ॥२४७॥

नामसङ्ग—वदणममम अ० मुदगाणामुगमणपडिवत्ति समण ममापणय अ ण निदिदा रायचरिय । पातु सङ्ग—पडिवत्ति गतो । प्रतिपत्ति—व दननमस्करण अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्ति श्रमण श्रमापनय न नि दिदा रागचर्या । मूलपातु—प्रति पद गतो । उनयपदविवरण— वदणममसरोहि—मृतीया बहु० । वदनम स्करणाभ्या—मृताया हि० । अ० मुदगाणामुगमणपडिवत्ति अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्ति—प्रथमा एक० । सम णसु श्रमणपू—न० बहु० । ममापणय श्रमापनय—प्रथमा एक० । ण न—अव्यय । निदिदा—प्रथमा एक० । रायचरियमिह रागचर्या—सप्तमी एवमवचन । निरुक्ति—प्रतिपादन प्रतिपत्ति (प्रति पद + वित्त) । समाप्त—वदता प नमस्करण वदननमस्करणे ताभ्या व० ॥२४७॥

नमस्करणाभ्या] व दन नमस्कारके साथ [अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्ति] अभ्युत्थान श्रमण अनुगमनरूप विनीत प्रवृत्ति वरना तथा [श्रमापनय] उतकाथ दूर करना [रागचर्यायाम्] रागचर्यामि [न निन्दिता] निन्दित नहीं है ।

सातपय—शुभापयोगिचारित्रम श्रमणोका व दन विनय आदि करना निन्दित नहीं ।

टीका—शुभोपयोगिगोक्त शुद्धात्माके अनुगमनयुक्त चारित्र होनेसे शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है जिनमे ऐसे श्रमणोंक प्रति व दन नमस्कार अभ्युत्थान अनुगमनरूप विनीत वतन की प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो श्रम दूर करनेकी बयावृत्त्यरूप प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगिगोके लिय दूषित नहीं है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगी श्रमणोका लक्षण कहा गया था । अब इस गाथामे शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति बताई गई है ।

तथ्यप्रकाश—(१) शुभोपयोगी श्रमणोका शुद्धात्मानुरागयोगी चारित्र होता है, इत कारण उनके रागचर्या होती है जो कि इस भूमिकामे निन्दित नहीं है । (२) शुभोपयोगी श्रमण रागचर्यामि अथ श्रमणोके प्रति वदना नमस्कार, अभ्युत्थान, अनुगमनकी प्रतिपत्ति

यः शुनोपयोगिनामेवंविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति—

दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसिं ।

चरिया हि सरागाणं जिणिदपूजोवदेसो य ॥२४८॥

दर्शनज्ञानमुद्देशन, शिष्य ग्रहण शिष्य आत्मपोषण भी ।

जिनेन्द्रपूजोपदेश सब, चर्या हि सराग श्रमणोंकी ॥२४८॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषाम् । चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ २४८ ॥

अनुजिगुआपूर्वो दर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोषणप्रवृत्तिर्जिनेन्द्रपूजो-

नामकः—दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तत् चर्या हि सरागजिणिदपूजोवदेस य । धातु-
 म्—दर्शनज्ञानोपदेशः । प्रातिपदिकः—दर्शनज्ञानोपदेश शिष्यग्रहणं च पोषणं तत् चर्या हि सराग जिनेन्द्रपूजो-
 वदेसो य । धातु—दर्शनज्ञानोपदेशः । उभयपदविवरण—दंसणणाणुवदेसो दर्शनज्ञानोपदेशः सिस्सग्गहणं
 च पोषणं तत् चर्या हि सराग जिनेन्द्रपूजोवदेसो जिनेन्द्रपूजोपदेशः—प्रथमा एकवचन । तेसिं तेषा

पञ्चप्रवृत्तिष्वन्युभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥२४८॥

सरागार्थं सरागापा-पट्टो बहुवचन । निश्चित-गिष्यत जसौ गिष्य (गिष्य + क्यप्) तामु अनुशिष्यो
क्याप् । मध्याह्न-रान च पान च दानज्ञान तयो उपपन्न दानपानापाप-गिष्यस्य ग्रहण गिष्यग्रहण,
जिनद्रव्य पूजा जिन द्रुपूजा तस्या उपपन्न जिनद्रुपूजोपपन्न ॥ २४८ ॥

प्रवृत्ति, उनके पापणकी प्रवृत्ति और जिन द्रुपूजाके उपपन्नकी प्रवृत्ति ये सब शुभोपयोगियोंके
ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके नहीं ।

प्रसंगविवरण—घन-नरपूज गायाम शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति दिखाई गई थी ।
अब इस गायाम बताया गया है कि उक्त प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैं ।

तत्त्वप्रकाश—(१) अनुग्रहपूर्वक दशन ज्ञानके उपपन्नकी प्रवृत्ति करना शुभोपयोगियों
के ही होती है शुद्धोपयोगियोंके नहीं, क्योंकि उपपन्नप्रवृत्ति सरागचर्या है । (२) शिष्योंके
ग्रहणकी प्रवृत्ति व गिष्योका घन-उर्वाह्यपापप्रवृत्ति शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयो-
गियोंके नहीं, क्योंकि एसी प्रवृत्ति शुभरागपूर्वक ही होती है । (३) जिन द्रुपूजनके उपपन्नकी
प्रवृत्ति भी शुभोपयोगियोंकी होती है शुद्धोपयोगियोंके नहीं, क्योंकि शुभप्रवृत्तिका उपपन्न भी
सरागचर्या है । (४) एसी शुभ प्रवृत्तियाँ निन्दित नहीं हैं, क्योंकि शुभोपयोगमें इन प्रवृत्तियों
का प्रागमन वरान है ।

सिद्धांत—(१) शुभोपयोगियोंके शुभ क्रियायें शुद्धात्मानुरागसे होती हैं ।

टिप्पणी—१- क्रियानय (१६३) ।

प्रयोग—शुद्धोपयोग न मानेकी स्थितिमें शुद्धोपयोगका लक्ष्य न छोड़कर शुभोपयोग
की उक्त क्रियायें करना ॥२४८॥

अब सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैं यह अवधारित करते हैं—[य अपि]
जो कोई भी श्रमण [नित्य] सदा [चातुर्वर्ण्यस्य] चार प्रकारके [श्रमणसंघस्य] श्रमण संघ
का [नित्य] सदा [कायविराधनरहित] छह कायकी विराधनासे रहित [उपकरोति] उपकार
करता है, [स अपि] वह भी [सरागप्रधान स्यात्] सरागधर्म है प्रधान जिसके ऐसा शुभो-
पयोगी है ।

तात्पर्य—श्रमणोंका उपकार करने वाले श्रमण भी शुभोपयोगी हैं ।

टीका—संघमकी प्रतिज्ञा की हुई होनेसे षट्कायक विराधनसे रहित जो कुछ भी,
शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तभूत, चार प्रकारके श्रमणसंघका उपकार करनेकी प्रवृत्ति है
वह सभी रागप्रधानताके कारण शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके कदाचित् भी
नहीं ।

प्रथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति—

उक्कुण्णदि जो वि णिच्चं चादुव्वणस्स समणसंधस्स ।

कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥ २४६ ॥

अनुविध अमणसंधो का जो उपकार नित्य करता है ।

कायविराधनविरहित, वह साधु शुभोपयोगी है ॥२४६॥

इति श्लोकः । तस्मात् नित्यं चातुर्येणैव अमणसंधस्य । कायविराधनरहितं सोऽपि सरागप्रधानः स्यात् ॥२४६॥

प्रतिज्ञातमयमत्वात्पदकायविराधनरहिता या काचनपि शुद्धात्मवृत्तित्राणनिमित्ता

चातुर्येणैव अमणसंधस्योपकारकरणप्रवृत्तिः सा सर्वापि रागप्रधानत्वात् शुभोपयोगिनामेव

महाज्ञानकशान्तिद्वि शुभोपयोगिनाम् ॥२४६॥

अथ प्रवृत्ते समयविरोधित्वं प्रतिवेधयति—

जदि कृपादि नायसेद वेजावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

या हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से ॥२५०॥

जो समय नहिं रखता, बयावृत्याय उद्यमो साधू ।

यह न धमण किन्तु गृही, यह तो है धम भावकका ॥२५०॥

यदि कराति नायणद ययावृत्ययमुद्यम धमण । न भवति अवयगारी धम न भावकाणा स्यात् ॥२५०॥

यो हि परयां शुद्धात्मवृत्तिप्राणाभिप्रायण भेयावृत्यप्रवत्या स्वस्य समय विराधयति स

नामसत्त—जदि नायणद वेजावच्चत्थं उज्जं समण न अगारि धम्म त सावय । पातुसत्त—हव सत्तायां, अथ सत्तायां । प्रातिपदिक—यदि कायसं ययावृत्याय उद्यत धमण न अगारिन् धम तत् आवक । पूतपातु—भू सत्तायां, अथ सत्तायां । उन्मपपरिवरण—जदि यदि वेजावच्चत्थ बयावृत्याय न न—अवयय । कायसद—द्वितीया एव । उज्जदो उद्यत समण धमण अगारां धम्मो धम सो स—प्रथमा एक० । हवदि

रागरहित है ।

सिद्धान्त—(१) शुद्धोपयोगी सहजशुद्ध अन्तस्तत्त्वम उपयुक्त होनेसे सर्वप्रवृत्तियोसे निवृत्त है ।

टिप्पि—१—पाननय (१६४) ।

प्रयोग—शुद्धात्मत्वकी दक्षिणवक शुद्धात्मत्वके साधक गुरु जनकी सेवा ग्रहिसापद्धति स करना ॥२४६॥

यस प्रवृत्तिक समयविरोधित्वका निषेध करते हैं—[बयावृत्ययम् उद्यत [वैयावृत्ति क सिय उद्यमी धमण [यदि] यदि [कायसेद] छह कायके खेदको, पातको [करोति] करता है तो वह [धमण न भवति] धमण नहीं है, [अगारी भवति] गृहस्थ है, (क्योंकि) [स] छहकायकी विराधना सहित बयावृत्ति [भावकाणा धम स्यात्] भावकोंका धम है ।

सात्पय—यदि कोई धमण छहकायकी विराधना न टालकर वैयावृत्य करता है तो वह धमण नहीं रहता ।

टीकाय—जो (धमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो, इस अभिप्रायसे बया वृत्यको प्रवृत्ति द्वारा अपने समयकी विराधना करता है, वह गृहस्थधममे प्रवेश कर रहा होने से धामण्यसे च्युत होता है । मत जो भी प्रवृत्ति हो वह सबया समयके साथ विरोध न प्राये इस प्रकार ही करने चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमे भी समय ही साध्य है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे सारी ही ये प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही

गुरुभ्यः प्रसादं प्रवेत्तात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा सयमाविरोधे-
नैव विधीयते । प्रवृत्तावपि संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥२५०॥

अर्थ—जिनके जन्म पुरुष पुरुषचन किया । नावयाण श्रावकाणा-पण्ठी बहु० । से स्यात्-विधौ अन्य
पुरुष पुरुषचन किया । निवृत्ति—धर्मं शृणोति असौ श्रावक (श्र + श्रुन्) । समास—कायस्य खेदः काय-
स्य । निवृत्तिः ॥२५०॥

ऐसे ही यह प्रवृत्तिरहित किया गया था । अब इस गायामे प्रवृत्तिके संयमविरोधित्वका निषेध
करा गया है प्रवृत्ति श्रमणकी प्रवृत्ति सयमविरोधी नहीं होना चाहिये यह विदित कराया
गया है ।

अर्थप्रकाश—(१) जो माधु दूसरे श्रमणोंकी शुद्धात्मवृत्तिरक्षाके भावसे वैयावृत्य
कर, प्रवृत्ति श्रमण प्रवृत्ति नयमको विराधना कर अने को वह श्रामण्यसे च्युत हो जाता है,
अर्थात् अन्तः प्रवृत्ति श्रमणमें प्रवेग हो गया । (२) पद कायके जीवको जिसमें खेद पहुँचे वह
प्रवृत्ति नयमयोगी से स्तब्ध होती है । (३) श्रमणकी वैयावृत्यादि कायमें भी सयमकी रंघ भी
संयमपूर्ण हो जाती है । (४) वैयावृत्यादि प्रवृत्तिमें भी श्रमणोंकी सयम ही साध्य है ।

अर्थ—(१) श्रमणयोगी चारित्र्यमें प्रवृत्ति नयमप्रधान ही होती है ।

अथ प्रवृत्तविषयविनाश वक्ष्यति—

जोष्ढागु गिरयेस्व मागारणगारचरियजुत्ताण ।

अणुस्ययोगार कुव्वटु लेपो जदि वि अण्पो ॥२५१॥

अल्प लेप होते नी, आवक मुनिपव चरित्रमुक्तीका ।

शुद्ध तत्त्व नहि तनकर हो निरपेक्ष उपकार करो ॥२५१॥

जनानां निरपेक्ष साकारानाकारचर्यायुक्तानां । अनुकम्पामोपकार करोतु लेपो यद्यप्यल्प ॥ २५१ ॥

या विनाशुक्तापूर्विका परोपकारलक्षणं प्रवृत्तिं सा खल्वनेकान्तमन्त्रोपविशितवित्तैषु

पुण्यं जनपुं शुद्धात्मजानदशनप्रवृत्तवृत्तिनया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शुद्धात्मोपलम्भेनरसकल
निरपेक्षतयात्मनोपलम्भप्रतिपिद्धा न पुनरुत्तपति सर्वत्र मद्यर्थवाप्रतिपिद्धा, तत्र तदाप्रवृत्त्या
शुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनारनुपपत्तिरिति ॥२५१॥

नामसङ्ग—जाह्न निर्वेषण मागारणगारचरियजुत्ताण अणुस्य उवयार लेव जदि वि अण्पो । धातुसङ्ग-
कुव्वटु करण । प्रातिपदिक—जन निरपेक्ष साकारानाकारचर्यायुक्त अनुकम्पा उपकार लेप यदि अपि
अल्प । मूलधातु—इष्टप्र करण । उभयपदविवरण—जाह्नाना जनानां सागारणगारचरियजुत्ताण साका-
रानाकारचर्यायुक्तानां—यष्टः बहु० । निरपेक्ष निरपेक्ष उवयार उपकार—द्विताया एक० । अणुस्यया
अनुकम्पया—तुताया एव० । कुव्वटु करोतु—आनाथं अयं एक० क्रिया । लेपो लेप अण्पो अल्प—प्रथमा
एक० । जदि यदि वि अण्पो—अध्यय । निवृत्ति—निवृत्त असौ लेप तस्य गतो भवादिति । समास—साकारा-
व जनानां धति साकारानाकार साकारानाकारे चामो चर्ये इति साकारानाकारचर्ये ताम्या युक्त
साकारानाकारचर्यायुक्त ॥२५१॥

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे समयको घात न करने वाली हो प्रवृत्ति शुभोप-
योगिधोकी बताई गई थी । अथ इस गाथामे प्रवृत्तिका विषय दिखाया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१- यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकाररूप प्रवृत्तिसे अल्प लेप होता है
तथापि शुद्ध जिनमार्गानुयायियोंके प्रति शुद्धात्मोपलब्धिकी अपेक्षासे नी जाती है तो वह
प्रवृत्ति निषिद्ध नहीं है । २- जिनका चित्त अनेकांशके साथ मन्त्री द्वारा पवित्र हुआ है व
शुद्धात्माकी पानदशनरूप चर्या वाले हैं व शुद्ध जिनमार्गानुयायी हैं । ३- “अनुकम्पापूर्वक
परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिमे अल्प ही तो लेप होता है” ऐसा सोचकर कोई सबके प्रति सब प्रकार
ही प्रवृत्ति प्रतिपिद्ध समझे सो ठीक नहीं है । ४- शुद्ध जिन विनिर्दिष्ट मार्गानुयायियोंके
प्रतिरिक्त अयके प्रति व शुद्धात्मोपलब्धिके प्रतिरिक्त अथ अपेक्षासे प्रवृत्ति करना शुभोपयोगी
अमणोक लिख निषिद्ध है, क्योंकि इस तरहकी प्रवृत्ति परकी या निजकी शुद्धात्मवृत्तिकी रक्षा
नहीं बनती ।

100

स्यात् ॥ शुभोपयोगिन स्वशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिनाम् । इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्ते सम-
धिगमनाय मेघन निवृत्तिकाल एव ॥२५२॥

साधु—यथा एक० । रश्मिज्जलं प्रतिपद्यतां—वानासं अयं एक० क्रिया । आदसतीए आत्मसक्त्या—
मृताया एवचयन । निर्विकल—श्रुतं शुद्धा (सम् + विष् + टाप्) तपण तृषा (तृप् + न + टाप्) जि
तृषा विरागाया । आत्मन प्राप्तायैव नया आत्मसक्त्या ॥२५२॥

रोगादिक बोद्धे उपसर्ग आ पठ ता बहु काल शुभोपयोगीका स्वशक्त्यनुसार प्रतीकार करनेकी
इच्छाए प्रवृत्ति का न है । (२) उस प्रवृत्ति कालमें निश्चयत प्रतीकार करनेकी इच्छा व
योग चल रहा है, अथवा रोगादिक उपसर्गों को दूर करनेका प्रयत्न चल रहा है । (३) जब
श्रमणर बोद्धे रोगादिक उपसर्ग नहीं है तो वह स्वयंको शुद्धात्मवृत्ति पानेके लिये केवल
निवृत्ति का न है हो । (४) साधु जब श्रमणको रोग शुद्धा तृषा व श्रमस आक्रान्त देखे तब
वह आत्मशक्त्यनुसार विधिहित मनस वाचनिक व कार्यात्मक व्यवहार कर, इस परिस्थितिके
प्रतिरिक्त प्र य पान निवृत्ति का है जो आत्मसक्त्याने परमात्मध्यानमें रह ।

सिद्धांत—१— शुभोपयोगी श्रमण अनुकम्पापूर्वक परोपकाररूप प्रवृत्तिका भाव होने
से सेवावृत्त्यादि बाध करता हो है ।

हृदि—१— क्रियानय (१६३) ।

प्रयोग—शुद्धात्मवृत्तिकी ओर अभिमुख रहने वाले साधकोपर रोगादिक आये तो
शुद्धात्मवृत्तिकी रक्षाके लिये उनकी आत्मशक्त्यनुसार सेवा करना ॥२५२॥

प्रब लोगोके साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्तिको उसके निमित्तके विभाग सहित बत
लाते हैं—[या] ओर [स्तान्गुरुबालवृद्धश्रमणानाम्] रोगी, गुरु, बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी
[ध्यावृत्त्यनिमित्त] सेवाके निमित्त [शुभोपयुक्ता] शुभोपयोगयुक्त [लौकिकजनसभाया]
लौकिक जनोके साथकी बातचीत [न निन्दिता] निन्दित नहीं है ।

तात्पर्य—रोगी आदि सेव्य श्रमणोंकी सेवाके निमित्त लौकिक जनोके साथ शुभोप
युक्त सभापण निन्दित नहीं है ।

टीकाय—शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त रोगी, गुरु, बाल ओर वृद्ध श्रमणोंकी सेवाके
निमित्त ही शुद्धात्मपरिणतिशून्य लोगोके साथ बातचीत प्रसिद्ध है, किन्तु अन्य निमित्तसे भी
प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्तिका काल बताया
गया था । अब इस गाथामें बताया गया है कि शुभोपयोगी श्रमणोंकी लोगोसे सभापण करने

प्रथम लोहमन्त्राण्यप्रवृत्ति सनिमित्तविभागं दर्शयति--

वेञ्जावन्नणिमित्तं गिलाणगुरुवालवुड्डसमणाणं ।

लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवज्जुदा ॥२५३॥

वाल वृद्ध गुरु रोगी, श्रमणोंकी खेदहरणसेवामे ।

लौकिकजनसंभाषण, निन्दित न शुभोपयोगीके ॥२५३॥

वेञ्जावन्निति वा गिलाणगुरुवालवुद्धश्रमणानाम् । लौकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥२५३॥

अमणिगजशुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुवालवृद्धश्रमणानां वैयावृत्यनिमित्तमेव शुद्धात्मवृत्ति-
द्वयजनभाषणं प्रमित्तं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥२५३॥

पपवपुस्तय शुभापयोगस्य गौणमुपनिनाग दत्तवति—

एषा पमन्त्रभृदा ममणाया वा पुणो धरत्याण ।

चरिया परति भणिदा ताप्प पर लहदि मोम्स ॥२५४॥

यह पुन चर्वा धमर्वा, गृह्योक्त गौण मुख्यरूप वही ।

उक्त हि परम्परया पुरख परम सौख्यको पाते ॥२५४॥

एषा प्रशस्तभूता धमणाया वा पुन गृहस्थानाम् । चर्वा परति भणिता तय पर लभते सौख्यम् ॥२५४॥

एवमप्य शुद्धात्मानुरागयोगिप्रमत्तव्याख्य उक्तं एषा शुभोपयोग तदप्य शुद्धात्मप्रकाशितं गम्य विरतिभुङ्क्ते च यथावच्छिन्नभूता प्रवतमान शुद्धात्मवृत्तिविच्छिन्नरागसंगतत्वाद्गौण-

नामग्न—एष पमन्त्रभृदा ममणा वा पुना परत्य चरिया परा ति भणिता त एव पर सौख्य । यावु तत्—एष चर्वा, धमर्वाप्यौ । प्रातिपदिक—एतत् प्रशस्तभूत धमण वा पुनर गृहस्थ चर्वा परा इति भणितं य एष पर लभते । मन्त्रायु—अनन्तरं दुर्लभं प्राप्ती । उक्तमप्यविवरण—एषा एषा पपवपुस्तय प्रशस्तभूता परिया चर्वा परा—प्रथमा एव । समाना धमणाना धरत्याण गृहस्थाना—

प्रयोग—शुद्धात्मवृत्तिरो पाने जाने रोगादिय प्राकान् धमणोकी वैधावृत्तिक लिये पावपर होनेपर चोक्तिक उक्तो नो उभापण करना, किन्तु उक्त भी शुद्धनस्त्री व शुभोपपुक्त होकर हो करना ॥२५३॥

यव इम प्रकारस कह गय शुभोपयोगवा गौण मुख्य विभाग दिखलाते हैं—[एषा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्वा] चर्वा [धमणाना] धमणोके होती है [वा गृहस्थाना पुन] और गृहस्थाक तो [परा] मुख्य होती है, [इति भणित] ऐसा पागमने कहा है, [तया एव] उसीसे [पर सौख्य लभते] साधक परम्परया परमसौख्यको प्राप्त होता है ।

तात्पर्य—शुभोपयोगसम्बन्धित चर्वासे परम्परया परमसौख्य प्राप्त होता है ।

टीकाय—इस प्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्वाल्लिखित यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है सो शुद्धात्माको प्रकाशक सवविरतिको प्राप्त धमणोके कपायकलके सद्भावक कारण प्रवर्तित होता हुआ यह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणतिसे विच्छिन्न रागके साथ समत होनेसे गौण होता है, किन्तु गृहस्थोक्त तो, सर्वविरतिक धभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका अभाव होनेसे कपायके सद्भावके कारण प्रवतमान होता हुआ भी, इवनको स्फटिकके सपकसे सूयके तजके अनुभवकी तरह गृहस्थको रागक संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होनेके कारण और क्रमस परम निर्वाण-सौख्यका कारण हानसे यह शुभोपयोग मुख्य जाना है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व पापामे बताया गया था कि शुभोपयोगी धमण शुद्धात्म-

श्रमणानां, गृहिणां तु ममस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषायसद्भावात्प्रवर्तमानो-
ऽपि स्फटितमंरर्णैर्णाकंतेजन इवैवसां रागसंयोगेन शुद्धात्मनोऽनुभवात्क्रमतः परमनिर्वाणसीख्य-
कारणत्वाच्च मुख्य ॥२५४॥

पक्षी ॥२५॥ भगिना भगिना-प्रयत्ना एक० कुदन्त क्रिया । ता तया-तृतीया एक० । पर सोक्ख सो-
अन-दीपिता ॥२५॥ । तदित्तमने-वर्त० अन्य० एक० क्रिया । वा त्ति इति एव-अव्यय ॥२५४॥

मुक्ति मार्ग रोषादिभिः प्राक्रान्त श्रमणोकी वैयावृत्तिके लिये आवश्यक हो तो लौकिक जनोसे
भी मानाया करने है । प्रथम गायामें उक्त शुभोपयोग गीण मुख्य विभाग बताया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) शुद्धात्मानुरागमे सम्बन्धित प्रशस्त चर्याको शुभोपयोग कहते हैं ।
(२) यह शुभोपयोग मत्तप्रतीके कषायकणके सद्भावासे हुआ है तो भी श्रमणोके गीणरूपसे
ही मानाया, क्योंकि प्रशस्त राग भी शुद्धात्मवृत्तिके विरुद्ध है । (३) गृहस्थ जनोके शुभो-
पयोग नूनः प्रशस्त है । क्योंकि गृहस्थके सकलजन तो हैं नहीं सो शुद्धात्मत्वका प्रकाशन नहीं
होता, जो भी शुद्धात्मानुरागयोगी प्रशस्त रागके संयोगसे गृहस्थको शुद्धात्माका अनुभव होता
है । (४) सम्यक्त्वकी अपेक्षासे श्रमणको
शुद्धात्माका ही माना है । (५)

धष गुभोपयोग्य कारणवरोत्यान् पन्तपरोत्य साधयति—

रागो पन्तयभृदो प्त्युत्तिसेण फलदि विवरीद ।

गाणाभूमिगदागिह बीजागिव मस्मकालम्हि ॥२५५॥

गुप्त राग पात्रको कुष्ठ, विरुद्धतासे विरुद्ध फल देता ।

बीज कुपुगत् फलता, उल्टा फलकालमे जसे ॥२५५॥

राग प्रशस्त गुण वस्तुविधेय प तति विपरीतम् । नानाभूमिगतानीह बीजानिव सस्यकाले ॥ २५५ ॥

यथैकयामवि बीजानां भूमिवैपरीत्यानिष्पत्तिवैपरीत्य तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य गुभोपयोग्य पात्रपरोत्यात्पक्षधेयगत्य कारणविधेयात्कायविशेषस्यावश्यभावित्वात् ॥२५५॥

नामस्त-राग यथापभूद रापुविगम विवरीद गाणाभूमिगद इह बीज इव सस्यकाल । प्रासुमन-पत्रपत्रन । प्रातिपदिक-राग प्रशस्तगुण वस्तुविधेय विपरीत नानाभूमिगत बीज सस्यकाल इह इव । मूलधातु-पत्र पत्रन । उभयपक्षविहरण-रागो राग पतस्यभूतो प्रशस्तभूत-प्रथमा एक० । वस्तुविसेण वस्तुविधेय-पृथीया एक० । प रदि प तति-वर्तमान अन्य० एक० क्रिया । विवरीद विपरीत-क्रियाविशेष । गाणाभूमिगताणि तां भूमिगतानि बीजानि बीजानि-प्रथमा बहु० । इह इव-अव्यय । सस्यकाल पत्र । गिह सरयपाल-उत्तमो एवंपा । निरुद्धि-प्रशस्ततम इति प्रशस्त (प्रशस् + क्त) शस स्तुती । समाप्त-नानाभूमि गतानि इति नानाभूमिगतानि सस्यस्य काल सस्यकाल तस्मिन् सस्यकाले ॥२५५॥

तात्पर्य-प्रशस्त राग भी कुपात्रगत होनेसे उल्टा फल देने वाला होता है ।

टीकार्थ-जस एव ही बीजको भूमिकी विपरीततासे निष्पत्तिका वैपरीत्य होता है उसी प्रकार एव ही प्रशस्तरागस्वरूप गुभोपयोगका पात्रकी विपरीततासे फलका वैपरीत्य होता है, क्योंकि कारणके भेदसं वायका भेद अवश्यम्भावी है ।

प्रसंगविवरण-घन तरपूव गाधामे शुभोपयोगका गौण मुख्य विभाग दर्शाया गया था । अब इस गाधाम बताया गया है कि शुभोपयोगका आश्रयभूत विपरीत कारण होनेपर उसका विपरीत फल होता है ।

तथ्यप्रकाश-(१) कारणके भेदसे कायका भेद अवश्यम्भावी है । (२) अच्छी भूमिमें डाल गये बीजका अच्छा फल उत्पन्न होता है, किन्तु उसी बीजको रेतली घादि खराब भूमि में डाला जाय तो उसका फल खराब होता है या उत्पन्न ही नहीं होता । (३) प्रशस्तरागरूप शुभोपयोग सर्वज्ञोपदिष्ट सुदेव सद्धम व सुगुरुके विषयमें हो ता पुण्यसचयपूर्वक कुछ काल बाद मोक्षकी प्राप्ति होती है । (४) अज्ञानी जना द्वारा व्यवस्थापित देव घम गुरुके विषयमें प्रश-उस अधिनसे अधिक यही हो सकता कि मरकर अच्छा मनुष्य बन जाय या दैव बन जाय ।

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति —

अदुर्मत्यल्लिहदिवत्थुम्, वदणियमज्झयणभाणदाणरदो ।

॥ लहदि अपुण्णभावं भावं सादप्पगं लहदि ॥२५६॥

अस्यप्रहित पदमे, अत नियम पठन ध्यान दानमें रत ।

अपुनर्भव नहि पाता, सातात्मक भाव कुछ पाता ॥२५६॥

अपुनर्भाव नहि पाता, सातात्मक भाव कुछ पाता ॥२५६॥

अपुनर्भाव नहि पाता, सातात्मक भाव कुछ पाता ॥२५६॥

अपुनर्भाव नहि पाता, सातात्मक भाव कुछ पाता ॥२५६॥

अपुनर्भाव नहि पाता, सातात्मक भाव कुछ पाता ॥२५६॥

अपुनर्भाव नहि पाता, सातात्मक भाव कुछ पाता ॥२५६॥

तेषु अननियमाध्ययनदानान्न वप्रतिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भवितुं यत्नेन पुण्यापसदप्राप्तिः पन्नोपरोत्यं गच्छेत्तु ॥२५६॥

पुण्यापु—द्वयमेव प्राप्ती । अन्वयप्रवचन—छन्दस्यविहितवस्तुषु छन्दस्यविहितवस्तुषु—सप्तमी बहु० । वस्तुविषयः । अन्वयप्रवचन—अननियमाध्ययनदानान्न—प्रथमा एकवचन । न न—अ यय । लहृदि लभते—वत् । अयं एक० प्रिया । अनुष्णं भाव अनुष्णं भाव मादप्यमातात्मक—द्वितीया एक० । निरुक्ति—छन्दस्य इति छन्दस्य विहितवस्तुषु छन्दस्य छन्दस्य सवरा चुराणि वमति सत्त्वं यत् तद वस्तु (वस + तु) वस निवास । समाप्त—इति च निबन्धेन च ध्यानं च दानं चति अननियमाध्ययनध्यानदानानि तेषु रत्न इति वत् ॥२५६॥

कारण है । (२) विपरीत आश्रय तू ए शुभोपयोगका फल पुण्योपचयपूर्वक मोक्षलाभ है । (३) छन्दस्य प्रज्ञानो ज्ञानो द्वारा स्थापित कल्पित सराग देव आदि तत्त्व शुभोपयोगके विपरीत आश्रयभूत कारण है । (४) विपरीत कारणोंम किय गये दान ध्यान अध्ययनादिरूप शुभोपयोगका फल मात्र मोक्षलाभ तू य पुण्यापदकी प्राप्ति है ।

सिद्धान्त—(१) सराग जोवको बीतरागक लिय प्रयुक्त होने वाले देव शब्दसे कहना उपचार है ।

टिप्पणी—एवजातिपर्याय आश्रयजातिपर्यायोपचारक प्रसङ्गभूत व्यवहार (१०७) ।

प्रयोग—सत्य प्रसङ्ग तत्त्वका विषय करके प्रसङ्गका आश्रय छोड़कर सत्यके आश्रय से उपयोगका प्रवचन करना ॥२५६॥

प्रव पुन कारणविपरीतता और फलविपरीतता ही बतलाते हैं—[अविदितपरमायें] नहीं जाना है परमायको जिहोने एस [च] और [विषयकपायाधिकेपु] विषय कपाय में अधिक [पुरुषेपु] पुरुषोक्त प्रति [जुष्ट कृत या दत्त] सेवा, उपकार प्रथवा दान [कुदेवेपु मनुजेपु] कुदेवरूपम और कुमनुष्यरूपम [फलति] फलता है ।

तात्पर्य—विषयकपायवान पुरुषोक्त किया हुआ दान आदिका फल कुदेव व कुनर होता है ।

टीका—जो छन्दस्यस्थापित वस्तुयें कारणविपरीत हैं, वे वास्तवमें शुद्धात्मज्ञानसे प्राप्त की जाके कारण नहीं जाना है और शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे 'विषयकपायमें अधिक' एस पुरुष है । उनके प्रति सेवा, उपकार या दान करने वाले शुभोपयोगात्मक जोवों को जो केवल पुण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविपरीतता है, वह (फल) कुदेवरत्न व कुमनुष्यत्व है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे शुभोपयोगके विपरीत कारण व विपरीत फलको

अथ वाररात्रिपरोक्ष्यात् कलमविपरोत न सिध्यतीति श्रद्धापयति—

जदि ते निमयक्रमाया पाव त्ति परुविदा व सत्येसु ।

विठ ते तप्यडिवद्धा पुरिमा शित्यारगा ह्यंति ॥२५८॥

जब वे विषयकषायें पापमयी हो कही जिनागममें ।

किर उनक प्रनुरागो, किमु हो ससारनिस्तारक ॥२५८॥

यदि न विषयवशात् वापमिति प्रकृपता वा शास्त्रम् । नय त तत्प्रतिबद्धा पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥

विषयकपायास्त्यागस्यानन्व तद्धन्ता। पुर्या अपि पापमेव तदनुरक्ता अपि पापानुरक्त
स्वात् पापमेव नवति । ततो विषयकपायवत् स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यत कथं पुन
समारंभस्तारणाय । ततो न तेभ्य कथमविपरीत सिध्यत् ॥२५८॥

नामसङ्ग—जदि त विषयक पाप पाप ति परुविद व सत्थ किह त तप्पडिबद्ध पुरिस गित्थारण ।
 यावुसत्त—ह। यथाया । प्रातिपरिह— यदि तत् विषयकपाप पाप इति प्ररूपित वा शास्त्र कथ तत् तत्प्र-
 तिबद्ध पुण निराकर । भुलपापु— भू सत्ताया । उन्नयपरविचरण—जदि यदि ति इति व वा किह कय-
 अन्वय । त विषयकसाया विषयकपाया—प्रथमा बहु० । पाव पाप—प्रथमा एक० । परुविदा प्ररूपिता—
 प्रथमा बहु० । इत्थन विद्या । माधेमु गारन्नपु—सप्पमो बहु० । त तप्पडिबद्धा तत्प्रतिबद्धा पुरिसा पुरुषा
 गित्थारया निराकरा—प्रथमा बहु० । ऐति नवति—वतमान अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । निवसित-
 सत्थत भव्या अनन इति गारन्नम् (पाप् + ण्णु) पास गिथखे जदादि । समाप्त—विषयारच कपाया-
 रचति विषयकपाया, तत्र प्रतिबद्धा इति यत्प्रतिबद्धा ॥२५८॥

प्रयोग—भारमहितके लिये बुद्ध कुगुरु कुषमकी सेवा छोड़कर सुदेव सुगुरु सुषमकी सेवा करत हुए परमार्थकी प्रतीति रखना ॥२५७॥

मम वारणशी विपरीततास प्रविपरीत फल सिद्ध नहीं होता यह श्रद्धा कराते है—
[षडि वा] जब कि '[ते विषयकपाया] वे विषयकपाय [पापस] पाप है' [इति] इस
प्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोमे [प्रकृषिता] प्रकृषित किया गया है, तो [तत्प्रतिबद्धा] उन
विषय कपायोम लीन [ते पुरुषा] वे पुरुष [निस्तारका] पार लगाने वाले [कथं भवति]
कथं हो सकते हैं ?

सबते हैं ?
 तात्पर्य—विषय कषाय पापमे लीन पुरुष निस्तारक नहीं हो सकते हैं ।

टोकार्थ—विषय कषाय पाप ही है, विषयकषायवान् पुरुष भी पाप ही है, विषय-
कषायवान् पुरुषों के प्रति अनुरक्त जीव भी पापमें अनुरक्त होनेसे पाप ही है। इसलिये विषय-
कषायवान् पुरुष स्वानुरक्त पुरुषोंको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे ससारसे नि-
स्तारके कारण तो कैसे माने जा सकते हैं ? (नहीं हो सकते), इसलिये उनसे प्रविषरोत फल
विद्ध नहीं होता।

प्रयाविपरीतकृतकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति—

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्म ॥२५६॥

पापविरत सब धार्मिक, में समभावी सुगुणगणाश्रित जो ।

यह ज्ञानी पात्र पुरुष, होता सन्मार्गका भागी ॥ २५६ ॥

अत्रागतं पुनः समभावो यामिहेतु सर्वेषु । गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ २५६ ॥

उत्तमप्राप्तत्वेन सर्वधर्ममध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ययोग-

नाभयत- अत्रागतं पुनः समभाव धम्मिग सव्व गुणसमिदिदोपसेवि त भागि सुमग्ग । धातुसंज्ञ-
न सभासत । प्राविपरीत- अत्रागतं पुनः समभाव गुणसमितितोपसेविन् भागिन् धम्मिक सर्व सुमार्ग ।

प्रयत्नविपर्यय—प्रयत्नारपूर्वं गायामे कारणवैपरीत्यं श्रीर फलवैपरीत्यका व्याख्यान
प्रयत्न विपर्यय । प्रयत्न गायामे प्रयत्नाया गया है कि कारणवैपरीत्यसे फल विपर्यय सिद्ध
नहीं होता ।

पञ्चरत्ननिनिवृत्तादृष्टस्यैवमुत्तमो ॥ अमरा ॥ स्वयं भाष्यपुष्पायतनत्वादिविपरीतफनका-
रस्य वारणमविशान् अथ वदम् ॥२५६॥

[illegible]

टिप्पणी—पापक रक्ष जानउ, समझमिवाक प्रति मध्यम्य होनेस ओर गुणममूहका
 सदन करनस जो मध्यमर्शनतान मरित्रही गुणसत्तापरिणतिस रचित एकाग्रतास्वरूप
 मुमागवा नाथी (मुम,मगानो-मुमागवा भाजन) है वह अमण निजको ओर परको मोक्षका
 ओर पुषयका धारसन होनउ अविपरीत फनका कारणभूत अविपरीत कारण है, एसा सम
 भना चाहिय ।

प्रतद्धाविपरण—अनन्तर पूर्ण गापाम बताया गया था कि कारणकी विपरीततासे फल विपरीत सिद्ध नहीं होता। अब इस गापाम विपरीत फलका कारणभूत विपरीत कारण (पाथ्यभूत कारण) दिखाया गया है।

सम्यक्प्रकाश--(१) एक अन्तस्त्वकी पुनः वाताश्रमण प्राराध्य अविपरीत कारण (माश्रयभूत कारण) है, यथोक्ति उद् मोक्ष मोर पुष्पका आयतन है । (२) अमणोके एक पर माय सहजामस्वरूप ही अमर रहता है इसका कारण है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य का योग्यपरिणामन । (३) रत्नत्रयभाव गुणपुञ्ज आत्मतत्त्वकी उपासनासे विकसित होता है । (४) साम्यभाव होनेपर गुणपुञ्ज आत्मतत्त्वकी प्राराधना बनती है । (५) निष्पाप होनेपर साम्यभाव प्रकट होता है । (६) अमण निष्पाप साम्यपुञ्ज अन्तस्त्वोपासक होनेसे सुमाग भागी है अतएव अविपरीत कारण है । (७) मोक्षके अविपरीत कारणकी उपासनासे मोक्ष मारूप अविपरीत फल प्राप्त होता है ।

सिद्धांत—(१) शुद्धतत्त्वकी भावनासे शुद्धता प्रकट होती है ।

दृष्टि—१— सृष्टभावनानाम् शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४३) ।

प्रयोग—मोक्षपात्र बननेके लिये निष्पाप निष्पक्ष य तत्त्वव्योपासक होकर सुभागभागी
होना पोर्य होने दना ॥२५६॥

है—[अशुभोपयोगरहिता] अशुभोपयोगरहित [शुद्धोपयुक्ता] शुद्धोपयुक्त [वा] अशुभवा

निर्दिष्टम् ॥२६१॥

मूलशब्द— शिष्टं प्रशङ्गे, अनुवर्तते । उभयपदविवरण—दिट्वा—सम्बन्धार्थप्रक्रिया । पगद प्रकृत
 १००—विशेषात् ० । अभ्युत्थानप्रधाना क्रियाहि अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभि—तृतीया बहु० । तदो
 १००—प्रथमा एक० । गुणांशे गुणान्—पचमी एक० । विसंक्षिप्तव्यो विशेषितव्य—प्रथमा एक० कृदन्त
 १००—प्रथमा एक० । उपदेशो उपदेश—प्रथमा एकवचन । निरुक्ति—गुण्यते अनेन इति गुणः (गुण
 १००) प्रथमा एक० । ममास—अभ्युत्थान प्रधान यासु ता अभ्युत्थानप्रधाना । अभ्युत्थानप्रधा-
 ना ता अभ्युत्थानप्रधाना ताभि ॥२६१॥

तदर्थं—निर्णय श्रमणको देखकर श्रमण पहिले तो अभ्युत्थान आदि करके सम्मान
 १००, तदर्थं श्रमणको देखकर उनको प्रति विशेषना वर्ते ।

शेषार्थं—श्रमणको आत्मविशुद्धिही हेतुभूत प्रकृतवस्तु श्रमणके प्रति उनके
 १००, शेषार्थं—श्रमणको आत्मविशुद्धिही हेतुभूत प्रकृतवस्तु श्रमणके प्रति उनके
 १००, शेषार्थं—श्रमणको आत्मविशुद्धिही हेतुभूत प्रकृतवस्तु श्रमणके प्रति उनके

प्रथम विवरण—पचम्यां गायामे अविपरीत फलके कारणभूत अविपरीत कारण
 १००, प्रथम विवरण—पचम्यां गायामे अविपरीत फलके कारणभूत अविपरीत कारण
 १००, प्रथम विवरण—पचम्यां गायामे अविपरीत फलके कारणभूत अविपरीत कारण

अभ्युद्गम गृहण उपायान् पौमण च मकार ।

यजन्ति करण पणम भणिद इह गुणाधिगाण हि ॥२६२॥

अमण गुणाधिक अमणोंक प्रति उत्थान ग्रहण सत्सेवा ।

पापण अश्रुति प्रणमन, सत्कार च विनयवृत्ति करें ॥२६२॥

अभ्युत्थान ग्रहणपुर गुण पापण च मकार । अजन्ति करण प्रणाम भणिमिह गुणाधिकाना हि ॥२६२॥

अमणानां रक्तो धिरगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृत्तयो न प्रतिपिद्धा ॥२६२॥

नामसप्त—अभ्युद्गम गृहण उपायान् पौमण च मकार अजन्ति करण पणम भणिद इह गुणाधिग हि । पानुसप्त—अण चपन । प्रातिपदिक—अभ्युत्थान ग्रहण उपासन पोषण च सत्कार अजलिकरण प्रणाम भणिन इह गुणाधिग हि । मूसधामु—अण चपन । उन्नयवविवरण—अभ्युद्गम अभ्युत्थान ग्रहण उपायान् उपासन पौमण पापण मकार सत्कार अजन्ति करण अजलिकरण पणम प्रणाम—प्रथमा एव । भणिद भणिन—प्रथमा एव । इदन्त क्रिया । इह च हि—अयम् । गुणाधिगाण गुणाधिकाना—पठो बहू । निपदिषत—अयम् इति अनुवि (अज + अनिच) अज व्यक्तिप्रक्षणवृत्तिगतिषु क्वादि । समाप्त—गुणपु अधिका गुणाधिका सपा गुणाधिकानाम् ॥२६२॥

की (अमणकी) उपासनाकी प्रवृत्ति सामान्यपने दिखाई गई थी । अब इस गायामे उहीकी उपासनाकी प्रवृत्ति कुछ विशेषतया दिखाई गई है ।

तस्यप्रकाश—(१) अमणसे अधिक गुण वाले अमणकी प्राप्ति दुस्रा देखकर उठकर खड़े होना प्रथम विनय है । (२) स्वतोधिगुणोंका अभ्युत्थान द्वारा विनयकर उनकी ओरसे स्वीकारना द्वितीय विनय है । (३) उन अमणोंको विनयपूर्वक हाथ जोड़ना प्रणाम करना तृतीय विनय है । (४) उन अमणोंके गुणोंकी प्रशंसा करना चतुर्थ विनय है । (५) अमणोंकी सेवा वैयावृत्त्य करना पञ्चम विनय है । (६) उन अमणोंके अशन, शयन आदिन का ध्यान रखना छठा विनय है । (७) विनयभाव प्राप्तिपर उनके अनुकूल प्राय प्रवृत्तियाँ भी समुचित होती हैं । (८) अमणोंकी अमणसे अधिक गुण वाले अमणोंकी उक्त विनयप्रवृत्तियाँ मप्रतिपिद्ध है प्रभुने उपदिष्ट की हैं ।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध भावनास विशुद्धि बढ़ती है और प्रतिबन्ध कम दूर होत हैं ।

दृष्टि—१—शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) ।

प्रयोग—अमणसे अधिक गुण वाले अमणोंके प्रति अमणने गुणातिशयाधानकी साधन भूत विनयप्रवृत्तिर्मा करना ॥२६२॥

अब अमणाभासाके प्रति समस्त प्रवृत्तियोंका प्रतिपद्य करते हैं—[अमण हि] अमणोंक द्वारा [मूत्राश्वविशारदा] सूत्राश्वविशारद, [सयमतपोनानाढ्या] सयम

अथ श्रमणानामेतेषु सर्वाः प्रवृत्तौ प्रतिषेधयति—

अभ्युद्येया समणा सुत्तत्यविसारदा उवासेया ।

मंजमतवणाण्ड्वा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥२६३॥

प्रितार्यसुत्रसंयत, ज्ञानी तपमुक्त श्रमण संतोके ।

प्रन्युत्थान उपासन, प्रणमन कर श्रमण भक्त रहे ॥२६३॥

अभ्युद्येया समणा न सा र्वा विचारदा उवासेया । मंजमतपोजानाड्या प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥२६३॥

सुत्तार्य विचारद्वयप्रतिनयमनसःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्त-
विषयानि न्यायदायका नु श्रमणानामानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥२६३॥

चारित्र्य नश्यति ॥२६४॥

समय धमण-इत्यादि ॥२६४॥ । इति दृष्ट्वा-सम्बन्धप्रतिष्ठा । पणोमदो प्रवृत्त-पचम्यर्थे अभ्यस्य । जो
य सा म ण्डु चारित्र्यो नष्ट चारित्र्य-२० ॥२६४॥ । विरियानु विरासु-स० बहु० । अणुमण्णदि अनुमयते
दृष्टि नवान्-वन० २० ॥२६४॥ विना । हि स न-प्रव्यस । निरुत्तित-चरण चारित्र्य (चर + इ वच) चद
गती । समाग-नष्ट चारित्र्य नश्य म न० घातने निष्ठनीति सामनस्य त सामनस्य ॥२६५॥

बाना हा ही जाता है ।

तात्पर्य—जो धमण सामनस्य स य धमणको न माने बुरा कहे उसका चारित्र्य नष्ट
समझना ।

टीका—दृष्ट्वा चारण सामनस्य धमणका भी प्रवृत्ति करने वालेका प्रौर उसके
प्रति सरवारादि क्रियायें करनेमें धननुमत धमणका द्वेष कपायित होनेसे चारित्र्य नष्ट हो
जाता है ।

प्राज्ञविचरण—या तरपूर्व गावाम बताया गया था कि धमणाभास कैसा होता
है । अब इस गावाम यह बताया गया है कि जो धामण्यसे समान है उस धमणका आदर न
करनेवालेका धामण्यका विनाश हो जाता है ।

तथ्यप्रकाश—१- जो धमण शासनमें स्थित है यथाथ धमण है उसका यदि कोई
द्वेषसे प्रवृत्ति कर आदर न कर तो उसका चारित्र्य (धामण्य) नष्ट हो जाता है । २- जब
किसी धमणका स य धमणके प्रति द्वेष ईर्ष्या आदिक कपाय जग गये तो वही चारित्र्य नहीं
रहता ।

सिद्धांत—(१) मण्डु भावनास मण्डुता व बद्धता चलती रहती है ।

दृष्टि—१-मण्डुभावनापेक्ष मण्डु द्रव्याधिकनय (२४ स) ।

प्रयोग—धामविमुक्तिके हेतु व स्वचारित्र्यरक्षाहेतु शासनस्य सुमागभागी धमणके प्रति
द्वेष न करना, ईर्ष्या न करना, प्रवृत्ति न करना, किंतु विनय करना सेवा करना ॥२६५॥

प्रव धामण्यस अधिक धमणक प्रति हीनकी तरह आचरण करने वालेका विनाश
वत्तात है—[य] जो धमण [यवि गुणाधर भवन्] यदि गुणोमें हीन होता हुआ भी
[अथ धमण नवामि] मैं भी धमण हूँ [इति] ऐसा गव करके [गुणत अधिकस्य] गुणों
में अधिक वाल धमण पासस [विनय प्रत्येयक] विनय करवाना चाहता है [स] तो वह
[अनन्तससारी भवति] अनन्तससारी होता है ।

तात्पर्य—गुणहीन धमण यदि गुणाधिक धमणसे अपना विनय करवाना चाहता है
तो वह अनन्तससारी होता है ।

अथ धामन्येन मनमननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति—

अथवददि मासण्त्थं समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥२६५॥

मानस्य व्रमणतो लल्लि, जो कुछ अपवाद द्वेषवश करता ।

अनुमोदे न विनयसे, वह मुनि है नष्टचारित्रो ॥ २६५ ॥

मानस्य व्रमणतो लल्लि, जो कुछ अपवाद द्वेषवश करता । क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥२६५॥

अनन्य नामनस्यमपि प्रेयादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रद्वेषकषाणितत्वा-

इत्ययन्ति ॥२६७॥

मनः । मिथ्यानु-व्यानु-मत्तमी बहुवचन । जदि यदि-अव्यय । निरुक्ति-मिथ्यन मिथ्या (मिथ् + क्यप् + क्त) मिथ्य सगमने । समाप्त-अधिका गुणा येषु ते अधिकगुणा , प्रभ्रष्ट चारित्रं येषां ते प्रभ्रष्ट-सारणा ॥२६८॥

जो प्रभ्रष्ट समान श्रमणको तरह विनय व्यवहार आचरण करता है उसके चारित्रका भी विनय हो जाना है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) जो स्वयं अधिक गुण वाला श्रमण हो और वह गुणहीन अन्य श्रमण के प्रति विनय भक्तिमें मोहवश लगे तो वह अशुभोपयुक्त होनेसे चारित्रसे भ्रष्ट हो जाता है । (२) गुणहीन चारित्रहीन श्रमणके प्रति आदरका भाव अपने यश आदि मोहके वश होता है जो भक्ति भावमें आरिज नहीं रहता ।

मिथ्यास्त—(१) अशुद्ध भावनामें शुद्धताका विनाश होकर अशुद्धता व बद्धता चलती है । (२)

॥२७॥ १- अशुद्धभावनानेन अशुद्ध द्रव्याविकल्पय (२४स) ।

प्रयोग प्रारम्भिशुद्धिके हेतु श्रद्धान्तानचारित्रहीन मायुजनोकी सगति भक्ति नहीं रहती । ॥२७॥

अथान्नं भक्ष्यं प्रतिपद्यन्तु वदन्ति—

गिच्छिन् सुतत्पदो नमिदस्मायो तत्रोधिगो चावि ।

लोमिगजगममग ग नयदि जदि सजदो ण हवदि ॥२६८॥

विदितमूत्रापय हो, उपशान्तरूपाय तथा तपोधिक नो ।

सौविध्यमय न तजता, यदि तो वह समयो नहि है ॥२६८॥

निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। यदि वाक्य सत्य है तो 'सत्य' लिखिए, यदि वाक्य असत्य है तो 'असत्य' लिखिए।

यत् सत्त्वस्यापि विषयवाचकस्य सत्त्वमणौ शब्दब्रह्माण्डाच्यस्य सकलस्यापि
मत्त्वमणौ विषयस्य च युगपदनुसूततदनुवर्तयकारतयाधिष्ठानभूतस्य सत्त्वमणौ जातुतत्त्वस्य
निवर्तयवाग्विषयवाचकस्य च निवर्तयवाग्विषयवाचकान् समितकपायत्वन बहुशोऽन्यस्तनिष्क

नामसत - निश्चितमुद्रापरपद यदि रचनांतराधिक न अवि वागिगजनसामग न जदि साजद न ।
 पानसत - एवमस्यान ह्य मताया । प्रातिरदि - निश्चितमुद्रापरपद समितकपाय तपोधिक न अपि
 मोरिजजरासमग न यदि रचना न । मुसपातु - एवमस्यान, भू सताया । उमयपदविवरण - निश्चिद्वदसुत ।
 रचना निश्चितमुद्रापरपद सामिदराभा समितकपाय तपोधिक साजदो सायत - प्रथमा एक
 वचन । वागिगजनसामग मोरिजजरासमग - द्वितीया एकवचन । अवि अपि न न जदि यदि - अन्यय ।

बां भति उस विचार प्रवणताको हानस सोचिक सगसे प्रसयत हो होता है, इस कारण सोचिक सग सर्वाया निषय हो है ।

प्रसंगविपरण—अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि श्रामण्यसे अधिक गुण वाल होकर यदि गुणहीन साधुका समानकी तरह बिनयादि आचरण करे तो वह चारित्र्यभ्रष्ट हो जाता है। अब इस गायामे अस्तसंग करनेका निषेध किया गया है।

तत्त्वप्रकाश—१- यदि कोई श्रमण लौकिक असत्यमी जनोका ससग नही छोडता है तो वह भी प्रसयत हो जाता है । २- जल शीतल होता है, किन्तु वह अग्निकी सगतिको प्राप्त है तो वह जल भी सतापकारी हो जाता है । ३- श्रमण चाहे सूत्राश्रयपदोका ज्ञानी होय क्यायक शमन करने वाला हो, तपस्यामे भी अधिक हो तो भी लौकिकजनससगमे रहनेसे वह प्रसयत हो जाता है । ४- सूत्र समस्त विश्वका वाचक सत् शब्दब्रह्म है । ५- प्र- शब्दब्रह्म द्वारा वाच्य समस्त सत् पदार्थ हैं । ६- वाचक वाच्य दोनोंके ज्ञायाकार रूपस अधिक ज्ञाना सत् ज्ञानुत्त्व है । ७- शब्दब्रह्म, प्रथमब्रह्म, नातुब्रह्म तीनोंका ज्ञानी श्रमण निश्चितसूत्रा पद कहलाता है । ८- क्पायोका शमन उपराग (रागद्वेषादिविकार) रहित उपयोग होनेस होता है । ९- बहुत वार निष्कम्प उपयोग रखनेके अभ्यासके बलसे श्रमण तपोधिक (बड़ा तप-

भावयोगत्वात्ततोऽपि हस्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्ताचिःसंगत तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वात्
 योऽस्मिन्मन्त्रमन्त्रेण एव स्यात्तत्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य एव ॥२६८॥

अत्र चार्ति आदि भगवन्-पर्व० अन्य० एक० क्रिया । निरूपित—स सर्जन ससर्ग त (सम् सृज् +
 १२२) सूत्रादिभिर्दिशति नुसारि । समास—निश्चितानि सूत्रार्थपदानि येन सः निश्चितसूत्रार्थपद., तप-
 न्ना सप्तक आचारक, लोहितजनाना ससर्ग लो० तं ॥२६८॥

२७) अना दे । १०— ज्ञान ज्ञान तपश्चरणके प्रसादसे उत्तम सयत होनेपर भी श्रमण यदि
 लोहितजनोक्त मन्त्र रचना है, लोहितजनोके संसर्गको नहीं छोड़ सकता है तो वह भी असं-
 कल्पित आना है । ११— प्रान नयमको स्थिर रखनेके लिये असत्सग बिल्कुल ही नहीं करना
 ना ॥१॥

संज्ञान—(१) प्रमथन प्रशुद्ध लोहित जनोके संसर्ग भावसे प्रशुद्धता व बढ़ता
 प्रमथ ॥१॥

१२—१— प्रशुद्धभा नागेन प्रशुद्ध द्रव्यायि कनय (२४स) ।

प्रमथ—प्रमथना नागेन के द्रुत जानो, शान्त, तपस्वी होकर शुद्धात्मवृत्ति बातोंकी संगति
 न करना, प्रमथना नागेन नागेन नयम नहीं करना ॥२६८॥

अथ मोक्षव्यवस्थाप्यव्यवस्थापि—

गिरगय पञ्चदश रट्टदि जदि णहिगेहि सम्मेहि ।

न। त्वागिना ति भागद। मजमतयमपजुत्तोपि ॥२६६॥

निगद्य प्रयत्नयुतं गद्यं तत्र संप्रयुक्तं होकर नी ।

यदि ऐहिक बंधों से साता तो वह रहा लौकिक ॥२६६॥

परि गृहीत कर्मणि सतीति तां बहु र्हो साकिय मरुत्तम् ।
नमः प्रशस्तौ वा । पराङ्मुख कर्मणि । न श्रेयसं प्रति भगिन मयमतप सप्रमुक्तोपि ॥ २६६ ॥

प्रतिपाद्यते ननु तदा तत्रापि मोहवद्वलतया श्लघीकृतशुद्धचेत
प्रतिपाद्यते ननु तदा तत्रापि मोहवद्वलतया श्लघीकृतशुद्धचेत

नय्यवहारा मृदुभुजधरद्वारा चत्तुर्लभानद्यां हि कमानिवृत्तो लौकिक इत्युच्यते ॥२६॥

[illegible]

बार बार मैं मनुष्य रूप इस वासनारु चक्रम पड़ गया हो तो वह लौकिक कमकी नहीं छोड़ सकता । (३) जब बर्हतिश ध्यानमें मनुष्यरूपकी प्राप्ति है तब मनुष्य जसा ही विषय कपायो क कममें धरु उपयाम लपावगा । (४) एस लौकिक जनोका ससग शासनस्य सुमागभागी धमण नहीं करत । (५) लौकिकजनससगस ध्रमण भी सविकार हो जावेंगे ।

सिद्धांत—(१) ऐहिक कमभावोमे रत साधु लौकिक प्राणो है ।

सिद्धांत—(१) ऐहिक नमभावोमे रत साधु सांकेतिक प्राणि है।
दृष्टि—१- मनुष्यनिश्चयनय (४७), मनुष्यभावनापेक्ष मनुष्य द्रव्याधिकनय (२४स),

विभावगुणव्यञ्जनपर्यायटिप्प (२१३) ।

प्रयोग—मात्सकल्याणकं लिय सहज
पाकर पत्नीक पान-द मनूभवना ॥२६६॥

पाकर प्रलौकिक मान-द अनुभवना ॥२६६॥
 अब सत्संगकी विधेयरूपसे दिखलाते हैं—[तस्मात्] लौकिकजनके संगसे सयत भी
 प्रसपत हो जानेके कारण [यदि] यदि [अमण] श्रमण [दु खपरिमोक्षम् इच्छति] दु खसे
 छुटकारा चाहता है तो वह [गुणात्सम] गुणसे अपने समान [वा] अथवा [गुण] अधिक
 [अमण तस्मिन्] गुणोंसे अपनसे अधिक वाल श्रमणके संगमें [नित्यम्] सदा [अधिवसतु] रह ।

प्रय नत्तंग विधेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा ममं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं ।

अधिवमदु तम्हि णिच्चं इच्छदि जदि दुखपरिमोक्खं ॥२७०॥

सो गुणसम व गुणाधिक श्रमणोके निकट वसो संग करो ।

यदि प्रमार सासारिक, दुःखोसे मुक्ति चाहो तो ॥ २७० ॥

सम, मम गुण । श्रमण श्रमण गुणोपाधिकम् । अधिवसतु तस्मिन् नित्य इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥

य । परिणामस्वभावेनात्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वात्लौकि-
कानुपपन्नोऽनर्गल एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन

नामकः—समं गुणं श्रमणं समणं गुणं वा अहियं तं णिच्चं जदि दुःखपरिमोक्खं । धातुसंज्ञ—अधि-
वमदु तम्हि णिच्चं इच्छदि जदि दुःखपरिमोक्खं । प्रातिपदिक—तम् मम गुणं श्रमणं श्रमणं गुणं वा अधिकं तत् नित्यं यदि दुःख-
परिमोक्षं । दुःखपरिमोक्षं—दुःखं परित्यज्य मोक्षं । उपपन्नोऽनर्गल—उपपन्नोऽनर्गलः । समणं श्रमणं दुःखपरिमोक्षं दुःखपरिमोक्षं—द्वि० ए० ।

तपसं श्रमणो गुणोमे श्रमणे समान या प्रपन्नेसे अधिकं वाते श्रमणोके सत्संगमे

अथ समाप्तत्रयमुद्घाटयति—

जे अजधागहिदस्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये ।

अज्जन्तफलसमिद्धं भ्रमन्ति ते तो परं कालं ॥२७१॥

जो प्रयया हि जाने, जिगमतमे वस्तुतत्त्व यों निश्चित ।

ये अजन्तविधि फलयुत, चिरकाल यहां भ्रमण करेंगे ॥२७१॥

जो अजधागहिदस्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये । अज्जन्तफलसमिद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम् ॥२७१॥

जो अजधागहिदस्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये । अज्जन्तफलसमिद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम् ॥२७१॥

जो अजधागहिदस्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये । अज्जन्तफलसमिद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम् ॥२७१॥

॥४॥ मांभनरत्नमात्र्यनरत्नप्रदायक—

मम यदिदपदन्त्या चत्ता उवहि रहित्यमज्भत्य ।

प्रिययेमु गायमत्ता जे ते सुद्ध ति णिदेद्या ॥२७३॥

मध्यस्य मृदा ५०० ता बहिःस्य मध्यस्य सब परिग्रह तजि ।

अनामस्य विष्णोर्म जो ह वै गुडं वहसाते ॥ २७३ ॥

अनामश्च विद्यार्थो नो ह वै गुणैः सहसति ॥ २७३ ॥
 ॥ २७३ ॥ अनामश्च विद्यार्थो नो ह वै गुणैः सहसति ॥ २७३ ॥

अथ १३ विप्रश्नः ३३ नृपयन्त्रवद्व्यावस्थितस्वरूपपाण्डित्यसिद्धिः सन्तः समस्तस्य

[illegible]

नामतत्त्व—नाम नि ५७/७ उचिह बहिःप्रमज्ज्य विसय ण अवसत्त ज त मुद्ध त्ति णिदिट्ठ ।
 पावुसत्त—णि ५७/७ उचिह बहिःप्रमज्ज्य विसय ण अवसत्त ज त मुद्ध त्ति णिदिट्ठ ।
 अवसत्त यत्तत्त मुद्ध त्ति णिदिट्ठ ।
 न त नि ५७/७ उचिह बहिःप्रमज्ज्य विसय ण अवसत्त ज त मुद्ध त्ति णिदिट्ठ ।
 दा अवसत्त । उचिह उचिह बहिःप्रमज्ज्य विसय ण अवसत्त ज त मुद्ध त्ति णिदिट्ठ ।

सहजात्मस्वरूपको धर्ममुपलक्षण वृत्ति करते हैं। अतएव स्वच्छ-दाधारसे रहित नित्य 'जानी' होता हुआ प्रत्यक्ष दम सत्त्वरम विरक्त काल नहीं रह सकता, अल्पकालमे ही मुक्त हो जाता है। अतएव धर्मस्वरूपका प्रभेद दर्शन करते हैं।

सिद्धांत-(१) मोक्षतत्त्वव्यभ्रमण ब्रह्मण्यन्तस्तत्त्वका अभेद दर्शन करत है ।

दृष्टि—१-सुखनय (४६) ।

प्रयोग—संसारसबटाँठ छुटकारा पानेके लिय यथाथनानी नि शल्य निग्रन्थ प्रशान्ता-
दृष्टि—१-मृदुनय (२६)।

यथा शान्तर स्वरूपम उपयुक्त होनाका सहज पाल्य होने का अर्थ है।—[सम्पन्नवित्तपदार्था] यथाय
 मय माहात्म्यवत् साधनतत्त्व उद्घाटित करत है।—[बहिःस्थमध्यस्थम्] बहिरंग तथा अन्त
 रंग [उपधि] परिग्रहको [त्यक्त्वा] छोड़कर [विषयेषु न भवसक्ता] विषयोमें भासक्त नहीं
 है। [ते] व [शुद्धा इति निदिष्टा] शुद्ध कह गये हैं।

व [शुद्धा इति निदिष्टा] शुद्ध कह गये हैं ।
तात्पर्य—यथाथज्ञानो नि सग विषयानासक्त श्रमण शुद्ध कह गये हैं ।

तात्पर्य—यथायज्ञानो नि सग विषयानुसृत्य भवति तद्विषयानुसृत्य भवति
 टीका—भनेका तके द्वारा कलित सकल ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्वके यथास्थित स्व-
 रूपमे प्रबोध हात हुए समस्त बहिरंग तथा अन्तरंग सगतिके परित्यागस विविक्त अन्तरंगम
 शक्यकायमान है अनन्तशक्तिवाले चैत यस तेजस्वो आत्मतत्त्वका स्वरूप जिनका, स्वरूप
 गुप्त तथा सुपुन समान प्रमाण आत्माकी परिणति रहनसे विषयोम किंचित् भी प्राप्तिकी

नमो भो जनकता जनतत्त्व मन्त्रमनोरसस्थानत्वेनानिनवन्वति--

मुद्रस्म य गायत्री भणिय मुद्रस्म दमण णाय ।

मुद्रस्म य निष्ठाण मो विप्र मिदो णमो तस्म ॥२७४॥

धामध्य मुद्रक ही दान ज्ञान जो मुद्रक होते ।

निष्ठाण मुद्रक है, सो में उत्र सिद्धको प्रणम ॥२७४॥

मुद्रक य धामध्य भणिय मुद्रक य निष्ठाण स य एव सिद्धा नमस्तस्म ॥२७४॥

दत्तात्रेयः—नमानधामिगोपयप्रमुत्तकापूतक्षण साक्षा मोक्षमागभूत धामण्य
सर्व मुद्रक है । दत्त गम्यन्तु भवन्तु वि प्रतिरुद्धरश्चिदान तवस्त्ववयात्मकविश्वसामाय
विशेषप्रारक्षणीनामादत्त ६॥ जान य नर मुद्रस्म य । यच्च निःप्रतिघटिजृम्भितसहजज्ञाना
न दमृष्टिदिध्यायनाय निष्ठाण न मुद्रस्म य । उत्र टकूत्कीणपरमानन्दावस्थामु स्थितात्म-

नामतस्त—मुद्र य गायत्री भणिय मुद्र दमण णाय मुद्र य निष्ठाण त च इय सिद्ध णमो त । धातु
सत्त्व—नम यथा । प्रातिपदिक—मुद्र य धामध्य भणित मुद्र दान नाम मुद्र य निष्ठाण स च एव सिद्ध
नम तत् । भूतपातु—नम ऋषिः । उमयपदविवरण—मुद्रस्म मुद्रस्म—पृष्ठी एक० । य च इय एव
णमो नम—नम्यः । धामध्य नामा य दमण दान णाय जान निष्ठाण निर्वाण सो स मिदो सिद्ध—

वही सिद्ध होता है ।

टीका—वास्तवम सभ्यदत्तान जान चारित्र्ये योगपदम प्रवतमान एकाग्रता जिसका
लक्षण है ऐसा साक्षात् जो मोक्षमागभूत जो धामण्य है वह 'मुद्र' के ही होता है । श्रीर जो
समस्त भूत वतमान नाथी व्यतिरिक्तोक्त साथ मिलित, अनन्त वस्तुशोका प्र वयात्मक विश्वके
सामा य श्रीर विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभासरूप दशन श्रीर जान है वह 'मुद्र' के ही होता है ।
श्रीर जो निर्विघ्न खिले हुए सहज जानान'दकी मुद्रावाला दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण
है वह 'मुद्र' के ही होता है । श्रीर जो टकूत्कीण परमानन्दरूप प्रवस्थाप्रोमे स्थित धात्म
स्वभावकी उपलब्धिमे गभीर भगवान सिद्ध है वह 'मुद्र' ही होता है । वचन विस्तारसे वस
हो ? सब मनोरथाक स्थानभूत, मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वरूप, 'मुद्र' को, जिसमेस परस्पर
प्रग प्रगीरूपस परिणमित भावक भाव्यताक कारण स्व परका विभाग अस्त हुआ है ऐसा
भावनमस्कार होप्रो ।

प्रसंगविवरण—अत्र तरपूव गायाम माक्षतत्त्वक साधनतत्त्वकी महिमा कही गई
थी । अब इस गायामे उसी तत्त्वका अभिनन्दन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१—मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वमय शुद्धोपयोगकी भावनमस्कार हाप्रो ।

इति शिष्यजन शारङ्गकचन याज्ञिकान् शास्त्र समापयति—

बुभुक्षि नामगमेन नागागणगारचरिषया जुतो ।

जी नो परयजन्मार् लट्गणा कलिण पणोदि ॥२७५॥

जीने हय नामगमेन साकार अनाकार चरित युत जो ।

कह हय उवाच्ये ही प्रवचनक मारकी पाता ॥२७५॥

६७५, गमयन् साकारानाकारचरया युक्तः स परयजन्मार् यजुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७५ ॥

यौ हि नाथ गौतम, उक्तं नान्यथाप्यस्यैव तदुक्तिसमाहितत्वात् साकारानाकार चरया यजुः सन् शिष्यजनः सः समस्तं ज्ञानपरिस्फुरणपात्मकभूतज्ञानोपयोगपूर्वकानुभावेन स्वस्वमात्मानं बुभुक्षन् ज्ञानसमस्तदुभयैव स यजुः निरवधिनिमग्नप्रवाहावस्थायित्वेन सकलाय

नामगमेन—नामगमनं साकारानाकारचरया युक्तः अथ परयजन्मार् लट्गणा कालेन प्राप्नोति—बुभुक्षि अवस्थितः परमं पदं लब्धवान् । श्रौतपितृकं सामानं ॥१॥ साकारानाकारचर्या युक्तं यत् तत् प्रवचनसारं लघु शिष्यः । पूर्यमानं—पूर्यमानं यजुः सन् शिष्यः । उक्तं परविवरण—बुभुक्षि बुध्यते पणोदि प्राप्नोति—२७० अथ ७४० ॥ १५ ॥ साकारं सन् ७४० ॥ १५ ॥ उक्तं परविवरण—द्वितीया एव वचनः । सागा रगारपरिचया भाषा ॥ १११ ॥ उक्तं परविवरण—द्वितीया एव वचनः । जुतो युक्तं जो य सौ स—प्रथमा एकः ।

नही किय गय, भगवान् आत्माको पाता है—जो कि (जो आत्मा) तीनो कालक निरवधि प्रबहुम ध्व स्वयां तीनस सबल पदायोक समूहात्मक प्रवचनका सारभूत शाश्वत सत्याय स्वस्वव्य दिव्य ज्ञानानन्द है स्वभाव विषय। ऐसे अननुभूतपूर्व भगवान् स्वात्माको प्राप्त करता है ।

प्रसंगविवरण—अन तरपूष भाषाम मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वका अभिनन्दन किया था । पर इस गायाम शिष्यजनक शास्त्रफलसं योजित करत हुए शास्त्रका समापन किया गया है ।

तस्यप्रकाश—१—जो शिष्य धर्मण साकार अनाकारचर्यासि युक्त होता हुआ केवल परमतत्त्वको अनुभवता हुआ इस शासन (उपदेश) को जानता है मानता है वह मत्पक्षालमे ही प्रवचनका सारभूत भगवान् आत्माको प्राप्त होता है । २—सुविशुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपमे अवस्थित वृत्तिस युक्त होना साकारचर्या है । ३—सुविशुद्ध दशनमात्रस्वरूपमे अवस्थित वृत्ति युक्त होना अनाकारचर्या है । ४—व्यवहारचारित्र साकार चर्या है । ५—निश्चयचारित्र अनाकारचर्या है । ६—गृहस्थाचार साकारचर्या है । ७—धर्मणाचार अनाकारचर्या है । ८—समस्त शास्त्राक ध्यक संश्लेषविस्तारात्मक भूतज्ञानके उपयोगपूर्वक ज्ञानानुभावसे केवल आत्मा अनुभव होना ही वास्तवमे शासनका बोध कहलाता है । ९—सहजात्मस्वरूपसंवेदनसे

सायंभक्त्यः प्रवचनस्य सारभूतं भूतार्थस्वसवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्वभावमननुभूतपूर्वं भगवन्तमा-
 भ्यनमस्तुतीति ॥२७५॥

इति नन्दशेफिया श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचिताया प्रवचनसारवृत्तो चरणानुयोग
 मुनिना तृतिहा नाम तुतीयः पुनस्तथा समाप्तः ॥

शुभे मरण सारः (सृ + घञ् सू गतो) ।
 निरुक्ति—शुभे मरण सारः (सृ + घञ् सू गतो) ।
 प्रवचनस्य सारभूतं भूतार्थस्वसवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्वभावमननुभूतपूर्वं भगवन्तमा-
 भ्यनमस्तुतीति ॥२७५॥

प्रवचनसारवृत्तो चरणानुयोग मुनिना तृतिहा नाम तुतीयः पुनस्तथा समाप्तः ॥

निदान - (१) मनुजात्मस्य हृदये मचेतनमे भगवान् प्रात्माकी उपलब्धि है ।

श्लोक—१— सुखनय (१६८), ज्ञाननय (१६४), अगुणिनय (१८८), प्रतीश्वरनय
 (१७५), स्वभावनय (१७६), निमग्ननय (१७७), सुखनय (१७३), अविह्वलनय (१६२) ।

प्रमाण - प्रवचनसार स्थिति (सुख सहजज्ञानानन्द स्थिति) पानेके लिये प्रवचनसार
 प्रवचनसार का प्रवचन सार श्रीमद् प्राज्ञ हरके प्रवचनसार (भगवान् प्रात्मा) की उपलब्धि
 के लिये ॥ २७५ ॥

परमात्म-श्रास्ती

(पू० श्री मनोहर जो बलों द्वारा रचित)

ॐ जय जय प्रविकारो ।

जय जय प्रविकारो, स्वामी जय जय प्रविकारो ।

द्विजकारो नन्दहारो, मास्वन स्वविहारो ॐ ॥ टेक ॥

राम क्रोध मर मोम न माया, समरत मुग्धघारो ।

ध्यान गुह्यारा पावन, मन्त्र नन्दहारो ॥ १ ॥ ॐ

ह स्वभावमय जिन तुमि चोना, भव सन्तति टारो ।

मुख नूतन नय नटवत, सहत विपति भारो ॥ २ ॥ ॐ

परसम्बन्ध बंध दुष्ट कारण, बरत प्रहित भारो ।

परमब्रह्म का दशा, बहुत गति दुष्टहारो ॥ ३ ॥ ॐ

ज्ञानमूर्ति ह सत्य सनातन, मुनिमन सवारो ।

निर्विकल्प शिवनायक, गुचिगुण भण्डारो ॥ ४ ॥ ॐ

बसा बसा ह सहज ज्ञानधन, सहज भातिचारो ।

टलें टलें सब पातक, परबल बलघारो ॥ ५ ॥ ॐ

गाढ़—यह आरती निम्नांकित अवसरापर पढ़ी जाती है—

१- मन्दिर आदिम जायती करने के समय ।

२- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उपादन आदि मंगल कार्यों में ।

३- किसी भी समय भक्ति-उमगम टक्का व किसी छंदका पाठ ।

४- सम्भाव्य बालक या बुढ़ावर भगलावरण करना ।

५- यात्रा वदनाम प्रभुस्मरणसहित पाठ करत जाना ।

सहजानन्द-साहित्य-सेट

१. सहजानन्द-सेट—इसमें आत्मनोबोधन सहजानन्दगीता अध्यात्मसहस्र आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का संग्रह है।

२. ज्ञान-साधन-सेट—ज्ञान-साधन पर महाराजकीने प्रवचन किये हैं उन प्रवचनों के अन्तर्गत शीर्षों का संग्रह है।

३. जीवन-साधन-सेट—समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, ज्ञानार्णव आदि आर्ष ग्रन्थों पर व स्वामीजी के प्रवचनों का संग्रह है।

४. दार्शनिक-सेट—इसमें प्रवचनसार, महाराजकीने प्रवचनों की व्याख्या आदि दार्शनिक ग्रन्थों का संग्रह है।

५. साहित्य-सेट—इसमें सहजानन्दगीता, सहजानन्दगीता टीका आदि प्रारम्भ से लेकर समयसार, नव्यप्रकाश आदि साहित्यिक ग्रन्थों का संग्रह है।

६. जीवन-साधन-सेट—इसमें जीवन-साधन, जीवन-साधन आदि ग्रन्थों का संग्रह है।

७. जीवन-साधन-सेट—इसमें जीवन-साधन, जीवन-साधन आदि ग्रन्थों का संग्रह है।

रसपञ्चवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह्योपनेकानोद्भवाण्यतिक्रम्य सवस्पर्शरसग धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहकस्यैकस्य सत्ता महतोऽप्यस्योद्भवात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शविग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणमयप्रवृत्तपरिच्छेदपर्यायग्रहणमोक्षणाभावनाचलस्य परिच्छेदपर्यायात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेदद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेदपरद्रव्यविभागन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एव शब्द आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य साध्विमात्रनिरूपणात्मनस्त्वात् प्रथमेक एव च ध्रुवत्वादुपलब्धस्य चिन्मयरध्वनीनाञ्जसगच्छमानानेकसागपादपक्ष्यायास्यानीयरध्रुवं ॥१६२॥

द्वितीया एकवचन । अह-पथमा एकवचन । मणु मये-वतमान उत्तम पुरुष एकवचन । त्रिया । त्रिभिर्ना-आलम्बन आलम्ब तन रहित अनालम्ब त लवि अवलम्बन । समाप्त-पान आत्मा स्वरूपं मय्य स गा नात्मा त ॥१६३॥

(प्राप्तव्य) है ।

तस्यप्रकाश—(१) आत्माका ध्रुव मयस्व शुद्ध (बैवल) आत्मा ही है मय्य कुछ नहीं । (२) आत्मा स्वयं सत् महेतुक् होनेस अनादि अनन्त है और स्वयं मिष्ट है, इगो कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) आत्मा समस्त परद्रव्योसे जुदा है और मय्य स्व धर्मीन समय है, यही एकरव है, यही आत्माकी यही अभिप्रेत शुद्धता है । (४) मय्य पापमे पापमम होत से प्रखण्ड ज्ञानात्मक यह आत्मा अन्तमय परद्रव्यसे जुदा व निजचित्स्वभावमे समय होनेस एकरवगत शुद्ध है । (५) स्वयं प्रतिभासमान होनेस दशनभूत यह आत्मा अन्तमय परद्रव्यमे जुदा व स्वचित्स्वभावमे समय होनेसे एकरवगत शुद्ध है । (६) प्रतियोग्यन स्वर्गादिना यदा करने वाली भूत विनश्वर इन्द्रियोसे पर और सवस्पर्शादिना नाता समुत्त प्रविश्वर यह अतीन्द्रियस्वभाव आत्मा इन्द्रियामक परद्रव्योसे जुदा व नादकस्वरूप स्वधर्ममे समय होनेस एकरवगत शुद्ध है । (७) क्षणिक परिच्छेद पर्यायोक्ता ग्रहण योग्य न होनेस चञ्चल त्रिधेय व्यापाररहित स्वरूपत अचल यह आत्मा परिच्छेदपर्यायात्मक परद्रव्यमे अन्त व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे समय होनेसे एकरवगत शुद्ध है । (८) परिच्छेद द्रव्यका आलम्बन न होनेस अनालम्ब यह स्वाधीन आत्मा परिच्छेद परद्रव्यसे अन्त व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे समय होनेस एकरवगत शुद्ध है । (९) विकारमयत्रिवर्गसाधनका स्वाभाविकता न होनेस मायमातृग्याय का साधक यह आत्मा परवृत्तियोसे जुदा व स्वसहृदयनिर्दोष समय होनेस एकरवगत शुद्ध है । (१०) उक्त प्रकार मुनिशिव चिन्मात्र यह एक आत्मा ही ध्रुव है और एकरवगत है ।

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति—

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदवियम्हि ।

होज्जं मज्झत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं भाए ॥ १५६ ॥

अशुभोपयोगविरहित, शुभोपयोगी न हो परार्थोमें ।

मैं मध्यस्थ रहूं अरु, ज्ञानात्मक आपको ध्याऊँ ॥ १५६ ॥

अशुभोपयोगरहित शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये । भवन्मध्यस्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ १५६ ॥

यो हि नामाय परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीव्रोदय-
दण्डविभ्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेव सर्वस्मिन्नेव परद्रव्ये

नाममज्ञ—अगुरोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदविय मज्झत्थ णाणप्पग अप्पग । धातुसङ्ग-रौ
मयाया, मया ध्याने । प्रातिपदिक—अशुभोपयोगरहित शुभोपयुक्त न अन्यद्रव्य मध्यस्थ ज्ञानात्मक आत्मन ।
गुणभाव - भे मयाया, ध्ये ध्याने रह त्यागे भ्यादि । उभयपदविवरण—असुहोवओगरहिओ अशुभोपयोग

उपयोगे आनन्दरूपे प्रवृत्त दृष्टा उपयोग अशुभोपयोग है । (३) सहजात्मस्वरूप व उसके
मयाओ मयाओ व मिद्धोके अतिरिक्त अन्य जीवोमे देवत्व व गुरुत्वका श्रद्धान विपरीत मार्ग
है । (४) अशुभोपयोगमे अशुभ उपरागका ग्रहण है । (५) अशुभ उपराग होनेका निमित्त
अशुभ होणेकी वसंका उदयविशेष है । (६) आत्मस्वभाव विषयकपाय आदि विभावोसे रहित
अशुभ विषयका है उमसे विम्वद है उक्त सर्ववैष्टायें, अतः ये सब विपरीत मार्ग हैं ।

निर्णय— (१) अशुभोपयोगने परिणाम ओपाधिक व विकृत भाव है ।

सर्व १—उपाधिकपेश अशुद्ध द्रव्याधिकनय, उपचरित अशुद्ध असद्भूत व्यवहार

(१) ।

मध्यस्थो भवामि । एव भवश्चाह परद्रव्यानुवृत्तिरत्रत्वाभावात् शुभेनाशुभेन वाशुद्धोपयोगेन निमुक्तो भूत्वा केवलस्वद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मयेव नित्य निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यास ॥१५६॥

रहित सुहोदजुक्तो गुभापयुक्त मज्जमस्यो मध्यस्थ अह—प्रथमा एकवचन । ण न—मध्यम । अण्णदविर्भाव अमध्यमे—सप्तमी एकवचन । होज्ज भूत्वा—असमाप्तिकी त्रिया वृद्धन्त । णाणप्पग गानात्मक अप्पग आत्मक—द्वितीया एकवचन । भाये ध्यायामि—वर्तमान उत्तम पुरुष एकवचन त्रिया । निरुद्धित—सोभन शुभ । इवति दारयति अहुदुवत् पर्यायान् इति द्वय । समाप्त—अगुभश्चासौ उपयोग अगुभोपयोग तेन रहित अ० मध्ये तिष्ठति इति मध्यस्थ शुभे उपयुक्त गुभोपयुक्त ॥१५६॥

योग है यह वास्तवमे मद् तोय उदयदशामे रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणतिके प्राधीन होनेसे ही प्रवृत्ता है, अ-य कारणसे नहीं । इसलिये यह मैं समस्त परद्रव्यम मध्यस्थ होऊँ और इस प्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं परद्रव्यानुसार परिणतिके प्राधीन न होनेसे शुभ अथवा अशुभ अशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर, मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणतिको ग्रहण करनेसे प्रसिद्ध हुआ है शुभोपयोग जिसको ऐसा यह मैं उपयोगस्वरूप निजस्वरूपके द्वारा प्राप्तमे ही सदा निश्चलता उपयुक्त रहना है । यह मेरा परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका अभ्यास है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामे अगुभोपयोगके स्वरूपका प्ररूपण किया गया था । अब इस गायामे परसंयोगके कारणके विनाशका अभ्यास बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) अगुभोपयोग व अगुभोपयोग दोनोंको अगुद्धोपयोग कहते हैं । (२) अगुद्धोपयोग कर्मोदयके निमित्तसे एव परद्रव्यके अवलम्बनसे प्रकट होता है अतः समस्त परद्रव्योमे मध्यस्थ होनेपर अगुद्धोपयोगसे छुटकारा मिलेगा । (३) जब किसी परपरिणतिके प्राधीन यह आत्मा न होगा तो अगुद्धोपयोगसे मुक्त होकर केवल स्वद्रव्यमें मग्न रहेगा । (४) मात्र स्वद्रव्यमे मग्न होनेको गुद्धोपयोग कहते हैं । (५) अगुद्धोपयोगमे छुटकर निज गृह अथवा स्वस्वरूपमे आत्मत्वको अनुभवना, यह परद्रव्यके संयोगके कारणका विनाश करनेका अगोचर है । (६) परविषयक समस्त विवृत छोटकर स्वरमग्न जानसे रचे जानात्मक निज पर आत्मद्रव्यको नानदृष्टिसे निरखना गुद्ध उपयोग है ।

सिद्धांत—(१) उपाधिवा अभाव होनेपर शुद्धोपयोग प्रकट होता है ।

दृष्टि—१—उपाध्यनावापेक्ष शुद्ध द्रव्याविवर्जन (२४४) ।

प्रयोग—शरीर आदि सब पदार्थोंमें राग द्वेष न कर, महानन्दमय आनन्दस्वरूप निज परमात्मद्रव्यमे उपयुक्त होना ॥१५६॥

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थ्यं प्रकटयति—

आहं देहो ए मणो ए चेव वाणी ए कारणं तेसि ।
कर्ता ए ए कारयिदा अणुमंता एव कर्त्तृणं ॥१६०॥

देह न मन नहि वाणी, उनका कारण मि हूं नहीं मैं यह ।

कर्त्ता न कारयिता, कर्त्ताका हूं न अनुमोदक ॥ १६० ॥
आहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेषाम् । कर्त्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् ॥१६०॥
शरीर न वाच न मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातो-
ऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्त मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाङ्मनसा स्वरूपावार-
ध्नामपि परद्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मन स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं
शरीरवाङ्मनः पक्षपातमप्यात्मन्यन्त मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्य-
मस्ति, किं गन्तु मा कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षानम-

नमामः—न आहं देहो न मणो न चैव वाणी न कारणं त कर्त्तार ए ए कारयितार अणुमन्ता-

अथ शरीरादि परद्रव्यमे भी माध्यस्थ्य भाव प्रगट करते हैं—[अहं न देहः] मैं न
देह हूँ [न मणः] न मन हूँ, [च] और [न एव वाणी] न वाणी ही हूँ, [तेषां कारणं न]
तेषां कारणं नहीं हूँ [कर्त्ता न] कर्त्ता नहीं हूँ [कारयिता न] कराने वाला नहीं हूँ
[अणुमन्ता न एव] और कर्त्ताका अनुमोदक भी नहीं हूँ ।

आहं देहं—मैं परद्रव्यमे अत्यन्त निराला हूँ ।

पास्यास्म्ययमत्यन्त मध्यस्थ । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मन कारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कृतृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्त मध्यस्थ । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मन कारकाचेतन द्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्त मध्यस्थ । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मन कारकाचेतनद्रव्यानुज्ञातृत्वमस्ति तानि खलु मां कारकानुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्त मध्यस्थ । ॥ १६० ॥

ण एव कर्तार । घातुसज्ज—कर करणे मग्न अवबोधने । प्रातिपदिक—न अस्मिन् देहे न मनसि न च एव बाणी न कारण तत् कृतृ न न कारयितृ अनुमृतं न एव कृतृ । मूलपातु—दुष्टं करणे मनु अवबोधने । उभयपदविवरण—ण न एव—अध्यय । अहं देहो देहं मनो मनं बाणी कारणं कृता कर्ता कारयिता कारयिता अणुमता अनुमता—प्रथमा एकवचन । तैसि तेषां कर्त्तृणां कृतृणाम्—पट्टी बह्वचन । निश्चित—दिहते यः स देहं दिह उपचये मन्यते बुध्यते अनेन इति मनः वचनं बाणी वचनं ॥ १६० ॥

ही वे वास्तवमें किये जाते हैं । इस कारण यह मैं उनके कर्त्तवि प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । शरीर मेरे स्वतन्त्र शरीर, बाणी तथा मनका कारकभूत अचेतनद्रव्यका अनुमोदकपना नहीं है । निश्चयतः वे मुझ कारक अनुमोदक के बिना ही अपना उनके कर्त्तवि अनुमोदक हुये बिना ही किये जाते हैं । इस कारण उनके कर्त्तवि अनुमोदक होनेका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

प्रसंगविवरण—अन्तरपूर्व गायामे परद्रव्यके सयोगके कारणभूत अनुद्वेगयोगके बिनाशका अभ्यास कराया गया था । अब इस गायामे शरीरादिक परद्रव्यके विषयमे माध्यस्थ्य भाव प्रकट किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) मेरा शरीर आदि सब परद्रव्योंमें माध्यस्थ्य भाव है । (२) शरीर, वचन, मनकी मैं परद्रव्यरूपसे जानता हूँ । (३) परद्रव्यरूप शरीर वचन मन आदि ममस्त पदार्थोंमें किसीमे भी मेरा कुछ भी पक्षपात नहीं है । (४) मैं शरीर वचन मनके स्वरूपका आधारभूत नहीं हूँ, वे सब मुझसे भिन्न ही अपने स्वरूपको धारण करत हैं । (५) मैं शरीर वचन मनका कारणभूत नहीं हूँ, वे मुझ उपादानसंभिन ही अपने कारण वाले हैं । (६) मैं शरीर वचन मनका कर्त्ता नहीं हूँ वे मुझ कर्त्तवि बिना ही अपने उपादानभूत अचेतन द्रव्य के द्वारा ही किये जाने वाले हैं । (७) मैं शरीर वचन मनका प्रयोजक नहीं हूँ वे मर प्रयोजनके बिना ही अपने उपादानभूत अचेतन द्रव्यके मत्त्वके प्रयोजनके क्रियमाण हैं । (८) मैं शरीर वचन मनका अनुमोदक भी नहीं हूँ वे मुझ अनुमोदकके बिना ही क्रियमाण हैं । (९)

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति—

देहो य मणो वाणी 'पोगलदव्वप्पग त्ति णिदिट्ठो ।

पोगलदव्वं हि पुणो पिण्डो परमाणुदव्वाणं ॥१६१॥

देह तथा मन वाणी, ये पुद्गलद्रव्यमय हैं बताये ।

पुद्गलद्रव्य अचेतन, अणुवोंका पिण्ड यह सब है ॥१६१॥

देहो मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥१६१॥

शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु
देहो पुद्गलद्रव्यमवलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्य त्वनेकपरमाणु-

नाममत्त—देह य मण वाणी पोगलदव्वप्पग त्ति णिदिट्ठो पोगलदव्व हि पुणो पिण्ड परमाणुदव्वा ।
पुद्गल—निर् दिग् पेश्यते दाने च । प्रातिपदिक—देह च मनस् वाणी पुद्गलद्रव्यात्मक इति निर्दिष्ट
परमाणुद्रव्य हि पुनर् पिण्ड परमाणुद्रव्य । मूलधातु—निर् दिग् अतिसर्जने । उभयपदविवरण—देहो देह
मनो मन वाणी पोगलद्रव्य पुद्गलद्रव्य पिण्डो पिण्ड—प्रथमा एकवचन । पुद्गलदव्वप्पगे—प्रथमा बहु० ।
मैं शरीर मन मनवा न कर्ता हूं, न कराने वाला हूं, न करने वालेको अनुमोदने वाला हूं ।
अथ शरीरादि समस्त परद्रव्यके प्रति मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूं ।

मिस्तान्त—आत्मा शरीरादिका कर्ता आदि नहीं है ।

टीका—१—प्रतिपदिक मभनय (४६अ) ।

प्रयोग—जिसी भी परद्रव्यमे आत्माका किमी भी कारकरूप सम्बन्ध नहीं, अतः

१६१॥ पुद्गलद्रव्योऽप्यणुवोऽपि मानवर किमी भी परद्रव्यमे रागद्वेष न करना, मध्यस्थ
१६१॥ ॥ १६० ॥

द्रव्याणामेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभूतम्बरूपास्तित्वानामनेकत्वे ऽपि कथंचिदकत्वेनावभासनात् ॥१६१॥

य च त्ति इति हि—अव्ययः । निदिष्टा—प्रथमा बहुवचन वृद्धन्त त्रिमा । परमाणुद्रव्याणः परमाणुद्रव्याणः—पृष्ठी बद्ध० । निरुक्ति—पिण्डेन पिण्डं पिडिं सधाते भ्वादि । समास—पुद्गलद्रव्यं आत्मन यथा ते पुद्गलद्रव्यात्मका ॥ १६१ ॥

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूव गायामे शरीरादिके प्रति अत्यन्त माध्यस्थ्य भाव प्रकट किया गया था । अब इस गायामे शरीरादिका परद्रव्यपना सुदृढ़ निश्चित किया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) शरीर वचन और मन तोनो ही पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे परद्रव्य हैं । (२) यद्यपि व्यवहारसे जीवके साथ शरीर वचन मनका एकत्व है, किन्तु निश्चयतः परम चैतन्यप्रकाशवृत्तिलक्षण वाले जीवसे शरीरादि अत्यन्त भिन्न हैं । (३) शरीर, वचन, मन पुद्गलद्रव्यके स्वरूपास्तित्वसे निश्चित हैं, अतः पुद्गलद्रव्यरूप हैं । (४) शरीर वचन मनकी ऐसी पिण्डरूप रचना अनेक परमाणुद्रव्योंके एक पिण्डरूप पर्यायसे बनी है । (५) शरीरादिकी इस पिण्डरूप एक स्कन्धकी दशामे भी अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे अनेक परमाणुबोका भपना-भपना सत्त्व है । (६) ये शरीरादि मुझसे अत्यन्त पुनर्वर्तु हैं ।

सिद्धांत—(१) आत्मा अपने चैतन्यमय स्वरूपास्तित्वसे ही है । (२) आत्मा अपने तनद्रव्यके स्वरूपसे नहीं है । (३) आत्माका स्वरूप अरण्य, वन्यप्रकाश है ।

दृष्टि—१—स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) । २—परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२९) । ३—परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय (३०) ।

प्रयोग—समस्त परद्रव्योंसे उपयोग हटाकर अपने स्वरूपमें ही उपयुक्त होता ॥१६१॥

अब आत्माके परद्रव्यपनेका अभाव और परद्रव्यके वर्तमानका अभाव गिद्ध करते हैं—[अहं पुद्गलसमय न] मैं पुद्गलसमय नहीं हूँ और [ते पुद्गला] वे पुद्गल [मया] मेरे द्वारा [पिण्ड न कृता] पिण्डरूप नहीं किये गये हैं, [तस्मात् हि] इस कारण निश्चयतः [अहं न देह] मैं देह नहीं हूँ, [या] तथा [तस्य देहस्य कर्ता] उस देहका कर्ता नहीं हूँ ।

सात्त्विक—मैं देह नहीं हूँ और न देहका कर्ता हूँ, क्योंकि देह पुद्गलसमय है ।

टोकाय—जिसके भीतर वाणी और मनका समावेश हो जाता है ऐसा जो यह प्रवर्णनमें निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है, वह मैं नहीं हूँ क्योंकि मूक अनुद्गलात्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमें विरोध है । और इसी प्रकार उस शरीरक कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्तृके प्रयोजक द्वारा या कर्तृके अनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ क्योंकि

अथात्मनः परद्रव्यत्वाभाव परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति—

आहं पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंडं ।

तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥१६२॥

मै पुद्गलमय नहिं हूं, न वे किये पिण्ड पौद्गलिक मैने ।

इममे में देह नहीं, नहिं हूं उस देहका कर्ता ॥ १६२ ॥

आहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गला कृता पिण्डम् । तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

यदेनप्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनोद्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न ताव-
दात्मिकं, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्वविरोधात् । न चापि तस्य कारणद्वारेण कर्तुं
शक्यं कर्तृप्रयोजनद्वारेण कर्तुं ननु द्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्यैक-
निरूपयित्वा परिणामस्यानन्तर्येनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकर्तृत्वस्य सर्वथा
विरोधात् ॥१६२॥

नाममात्र—आहं पोग्गलमइओ ण ते अम्ह पोग्गल कय पिंड त हि ण देह अम्ह कत्ता व त देह ।
आत्मिका—अहं मया । प्रातिपदिक—न अस्मत् पुद्गलमय न तत् अस्मत् पुद्गल कृत पिण्ड तत् हि न देह
पुद्गलमय न ते मया पुद्गला कृता पिण्डम् । पुद्गलानु—अत्र करणे । उभयपदविवरण—ण न हि वा—अव्यय । अहं पोग्ग-
लमय मया मया देहो अहं कत्ता कर्ता—प्रथमा एकवचन । ते पोग्गला पुद्गला—प्रथमा बहु-
वचन । तस्माद्धि—तस्मात् । न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य—पण्डी एकवचन । निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति ।
निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति । निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति । निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति ।
निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति । निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति । निरूपित—पूरयन्ति गतन्ति इति ।

अथ यय परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति सदेहमपनुवति—

अपदेसो परमाणु पदेसमेतो य सयमसदो जो ।

णिद्धो वा लुक्सो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥१६३॥

परमाणु अप्रदेशो एकप्रदेशो 'स्वयं' शब्द कहा ।

स्निग्धत्व रुक्षतावश, द्विप्रदेशादित्य अनुभवता ॥१६३॥

अप्रदेश परमाणु प्रदेशमात्रश्च स्वयमशब्दो य । स्निग्धो वा रुक्षो वा द्विप्रदेशादित्यमनुभवति ॥१६३॥

परमाणुहि द्विधादिप्रदेशानामभावादप्रदेश, एकप्रदेशसङ्ख्यात्प्रदेशमात्र, स्वयमनेक-
परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्त्यसम्भवादशब्दश्च । यतश्चतु स्तथाप्यचरसद्विग यपञ्चवर्णानाम

नामसङ्ग—अपदेस परमाणु पदेसमेत य सय अनह ज निद्ध वा लुक् वा दुपदेसादित्ता । धातुसङ्ग-
यस्य हव सत्ताया, सद् आह्वान । प्रतिपदिक—अप्रदेश परमाणु प्रदेशमात्र र स्वयं अणु यत् स्निग्ध वा
रुक्ष द्विप्रदेशादित्य । मूलधातु—अनु भू सत्ताया, यप शब्द । उभयपदविवरण—अपदेसो अप्रदेश परमाणु
परमाणु पदेसमेता प्रदेशमात्र असदो अशब्द जा य निद्धो स्निग्ध लुक्सो रुक्ष—प्रथमा एकवचन । य

त्रिकाल भी कर्ता नहीं हो सकता । (७) पुद्गलपिण्ड परिणामात्मक शरीरक कर्ता त्रिवचन
पुद्गलद्रव्य ही हैं ।

सिद्धांत—(१) आत्मा शरीरक कर्ता कारयिता कारण आदि कुछ भी नहीं है ।
(२) जीवकी शरीरक कर्ता आदि कहना उपचार है ।

टिप्पणी—१- प्रतिपेक्षक शुद्धनय (४६४) । २- परबतृति उपपरित्त समदभूत व्यवहार
(१२६) ।

प्रयोग—परद्रव्यस्य अस्त्वन्त विविक्त आत्माको मात्र अपन परिणमनका कर्ता निर-
क्षता ॥१६२॥

अथ "परमाणुद्रव्योकी पिण्डपर्यायरूप परिणति कस होती है" इस संदेहको दूर करते
हैं—[परमाणु] परमाणु [य अप्रदेश] जो कि अप्रदेश है, [प्रदेशमात्र] एक प्रदेशमात्र है,
[च] और [स्वयं शब्द] स्वयं शब्दरहित है, [स्निग्ध वा रुक्ष वा] वह स्निग्ध प्रथमा
रुक्ष होता हुआ [द्विप्रदेशादित्यम् अनुभवति] द्विप्रदेशादित्यका अनुभव करता है ।

तात्पर्य—एकप्रदेशी परमाणु संपातयोग्य स्निग्धता व रुक्षताक कारण द्वयणुक आदि
स्वयं हो जाता है ।

टीका—वास्तवमें परमाणु दाभीन आदि प्रदेशोंका अभाव होनेसे अप्रदेश है एक
प्रदेशका सङ्ख्या होनेसे प्रदेशमात्र है और स्वयं अनेक परमाणु द्रव्यात्मकशब्दपर्यायकी प्रकृति

दिशेभिरनन्तान् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्वि-
वेद्यादिवानुभूतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ॥१६३॥

न स न स वा-अव्यय । द्रुपदेनादित् द्विप्रदेशादित्-द्वितीया एकवचन । अणुह्वदि अनुभवति-वर्तमान
व्यय पुनः पाठनन निया । निरुक्ति-शपन शब्द, शप्यते य. स शब्दः, प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपञ्च
प्रमाणमात्रेण शप्यते शप्यते इति अणु अण शब्दे । समास-न प्रदेश. (एकेनाधिक प्रदेश) यस्मिन्
प्रदेशे न शप्य इति अशब्द ॥१६३॥

या यनान्द होनेमें अशब्द है । चूँकि वह परमाणु चार स्पर्श, पाँच रस, दो गंध और पाँच
बलों पर अधिकतमपूर्वक नन्दावके कारण स्निग्ध अथवा रूक्ष होता है, इस कारण उसके पिण्ड
पर्याय-परिणतिभूत द्विप्रदेशादित्वकी अनुभूति होती है । अब इस प्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्ड
त्व की साधना हुआ ।

प्रमाणविदग्ग-यन्तरपूर्व गायामे आत्मामे परद्रव्यपनेका अभाव व परद्रव्यके कर्तृ-
त्वा अभाव व साधना गया था । अब इस गायामें यह बतलाया गया है कि परमाणुद्रव्योंकी
विभक्त्यर्थी-विभक्ति वमें होती है ।

अय कीदृश तस्मिन्महत्तत्त्व परमाणोतित्यावेदयति—

एगुत्तरमेमादो अणुस्स णिद्धत्तण च लुम्भत्त ।

परिणामादो भण्णिद जाव अणुत्तत्तमणुभवदि ॥१६४॥

एकादिक एकोत्तर, अणुके स्निग्धत्व रूपाता होती ।

परिणतित्वभाववशसे, जब तक भि अनन्तता होती ॥१६४॥

एकोत्तरमकाशयो स्निग्धत्व वा रूपात्वम् । परिणामाद्भूणित यावन्मन्तत्वमनुभवति ॥१६४॥

परमाणोहि तावदस्ति परिणाम तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिरूपात् । ततस्तु परिणामादुपात्तकादाचित्कवचित्र्य चित्रगुणयोगित्वात्परमाणारेकाद्येकोत्तरानतावसानाविभागपरिच्छेदरूपापि स्निग्धत्व वा रूपात्व वा भवति ॥१६४॥

नामसत—एगुत्तर एगादि अणु णिद्धत्तण च लुम्भत्त परिणाम भण्णि जाव अणत्तत्त । पातुसत—अणु भव सत्ताया । प्रातिपदिक—एकोत्तर एकादि अणु स्निग्धत्व वा रूपात्व परिणाम भणित यावत् अनन्तत्व । मूलपातु—अनु भू सत्ताया । उभयपदविवरण—एगादि एकादि एगुत्तर एकात्तर णिद्धत्तण स्निग्धत्व लुम्भत्त रूपात्व—प्रथमा एकवचन । अणुम्म अणा—पट्ठी एव । परिणामादो परिणामात्—पंचमी एव । भण्णिद भणित—प्र० एव० कृदन्त त्रिया । व जाव यावत्—अव्यय । अणत्त अनन्तत्व—द्वितीया एकवचन । अणुभवदि अनुभवति—वर्तमान अय पुरुष एकवचन त्रिया । निरक्षित—स्निग्धति स्म य स स्निग्ध णिह प्रीतो दिवादि णिह स्नहन् पुरादि ॥१६४॥

अब परमाणुके वह स्निग्ध रूपात्व किस प्रकारका होता है, यह बतलाता है—
[अणु] परमाणुके [परिणामात्] परिणमनके कारण [एकादि] एक अविभाग प्रतिच्छेदन लेकर [एकोत्तर] एक एक बढ़ता हुआ [स्निग्धत्व वा रूपात्व] स्निग्धत्व अथवा रूपात्व [भणितम्] कहा गया है । [यावत्] जब तक कि [अनन्तत्व अनुभवति] अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदनेको प्राप्त होता है ।

तात्पर्य—परमाणु एक द्विग्रीसे अनन्त द्विग्री तक कि स्निग्ध रूपा होता है ।

टीकार्थ—वास्तवमें परमाणुके परिणमन होता है क्योंकि वस्तुस्वभावपनेके उनका उल्लेख नहीं होता । इस कारण अनेक प्रकारके गुणों वाले परमाणुके परिणमनके कारण प्राप्त किया है दालिब बचित्र्य जिसने ऐसा, एकसे लेकर एक एक बढ़त हुए अनन्त अविभागा प्रतिच्छेदों तक व्याप्त होने वाला स्निग्धत्व अथवा रूपात्व होता है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें परमाणुबोका पिण्डरूप होनेका कारण परमाणुमें होने वाला स्निग्धत्व व रूपात्वकी बताया गया था । अब इस गाथामें बताया गया है कि परमाणुबोकी वह स्निग्धत्व रूपात्व पिण्डरूप होनेका अर्थात् परस्पर सम्पर्क होनेका कारण कि

अथात्र कीदृशास्तिग्वरूक्षत्वात्पिण्डत्वमित्यावेदयति—

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।

समदो दुराधिगा यदि वज्झन्ति हि आदिपरिहीणा ॥१६५॥

रूक्ष हो स्निग्ध हो अणु-के वे परिणाम सम व विषम हो ।

समसे द्व्यधिक हो यदि, बंधते है किन्तु आदि रहित ॥१६५॥

स्निग्धा वा रूक्षा वा अणुपरिणामा समा वा विषमा वा । समतो द्व्यधिका यदि बध्यन्ते हि आदिपरि-
हीना ॥१६५॥

समतो द्व्यधिकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्ध इत्युत्सर्गः, स्निग्धरूक्षद्व्यधिकगुणात्त्व-
णि परिणामात्त्वेन बन्धमाधनत्वात् । न खल्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्ध इत्यपवादः एकगुण-

नामगत- निद्धा वा लुक्खा अणुपरिणाम समा विसमा समदो दुराधिगा यदि हि आदिपरिहीणा
वाद्यन्ते । प्रातिपदिक—स्निग्ध वा रूक्ष वा अणुपरिणाम समा वा विषमा वा समतो द्व्यधि-
का ॥१६५॥

न्यायप्रकाश—(१) परमाणुके परिणामन तो होता ही रहता है, क्योंकि परिणामन
तो ही ही रहना प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है । (२) परमाणुबोमे स्निग्धत्व, रूक्षत्व, जो
परमाणु के चार पर्याय होते है । (३) परमाणुके वे चार गुणपर्यायके एक्से लेकर परमाणु
के परिणामन प्रतीति होत है । (४) पुद्गलके उन चार पर्यायोमे स्निग्धत्व व रूक्षत्व
के कारण परमाणुबोमे परस्पर बन्धके कारणभूत है ।

प्रकाश—(१) परमाणु परस्पर बंध बंधकर शरीरादि पिण्डरूपमे बहुप्रदेशी रहता

स्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन बधस्यासाधनत्वात् ॥१६५॥

यदि हि आदिपरिहीन । मूलपातु—बध बधने । उभयपदविवरण—णिङ् स्निग्धा लुक्सा रुक्षा अणु परिणामा अणुपरिणामा समा समा विममा विषमा दुराधिगा द्व्यधिका आदिपरिहीणा आदिपरिहीणा—प्रथमा बहुवचन । चञ्कति बध्यते—वर्तमान अयं पुरुष बहुवचन भावकमप्रतिपाद्य । निश्चित—रूक्ष पारुष्ये, परिणमन परिणाम । समास—अणो परिणामा अणुपरिणामा ॥१६५॥

तात्पर्य—दो व अधिक द्विप्रोक्ते स्निग्ध या रूक्ष परमाणु अपनेस दो अधिक द्विप्रोक्ते स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बंध जात हैं ।

टीकाय—समानसे दो अश अधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व होनेसे बध होता है, यह उत्सर्ग है, क्योंकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकता निश्चयसे परिणामक होनेसे बधका कारण है । निश्चयत एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व होनेसे बध नहीं होता, यह स्पष्टवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके परिणम्य परिणामकताका अभाव होनेसे बधके कारण पनेका अभाव है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे परमाणुबोधके पिण्डत्वके साधनभूत स्निग्धत्व व रूक्षत्वके अनेक अविभाग प्रतिच्छेदोक्ते रूपमें परिणामन बताया गया था । अब इस गाथामे बताया गया है कि किस प्रकारके अविभागी प्रतिच्छेदोक्ते परिणम्य परमाणुबोधा स्निग्धत्व रूक्षत्व परस्पर बधका कारण होता है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) एक अविभागप्रतिच्छेदमे परिणत स्निग्धत्व व रूक्षत्व बधका कारण नहीं होना, जैसे कि जघन्य गुण बाला स्नेह मोह परिणाम मोहनीय प्रवृत्तिव बधका कारण नहीं होता । (२) दो अविभाग प्रतिच्छेदामे परिणत स्निग्धत्व व रूक्षत्व बध का कारण हो सकता है । (३) जिन परमाणुबोध स्निग्धत्व व रूक्षत्व एकमे दूसरेमे दो अधिक अविभागप्रतिच्छेद बाला हो, उन परमाणुबोधा परस्पर बध होता है, य परमाणु परस्पर चाह स्निग्ध स्निग्ध हो या रूक्ष रूक्ष हो या स्निग्ध रूक्ष हों या रूक्ष स्निग्ध हों ।

सिद्धांत—(१) परमाणुबोधा पिण्डरूप पक्षांशमे धारणा कारण विशिष्ट स्निग्धत्व रूक्षत्व युक्त परमाणु ही हैं ।

दृष्टि—१—उपादानदृष्टि (४६६) ।

प्रयोग—आत्मा शरीरादि पिण्डरूप बनानेका कर्ता आदि रूप मात्र भी नहीं है, अतः इन समस्त परमाणुबोधा अपनेसे अथात् मिश्र जानकर उनसे उपयोग हटाना और अपने स्व रूपमे उपयोग लगाना ॥१६५॥

अब परमाणुबोधि पिण्डपनेका यथोक्त हेतु दृष्टांशे निश्चित करत है—[स्निग्धत्वेन

मामासः पुद्गलपिण्डवर्तुत्वानावमवधारयति—

दुपदेमादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा ।

पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणामेहि जायंते ॥१६७॥

द्विप्रदेशी आदि स्तन्व, सूक्ष्म व वादर विचित्रसंस्थानी ।

अग्नि नन्विन अग्नि वायु, निज परिणामोसे उपजें सब ॥१६८॥

पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणामेहि जायंते ॥१६७॥

द्विप्रदेशी मगपरिणामाया द्विप्रदेशादयः स्तन्वा विनिष्ठावगाहनशक्तिवशादुपात्तसोऽभ्य-
स्यो विनिष्ठावगाहनशक्तिवशादुपगृहीतविनिष्ठावगाहनाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिचतु-
ष्टयव्यप्लव्जोवायवः स्वपरिणामेरेव जायन्ते । अतो-
पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणामोऽपि पुण्योऽस्ति ॥१६७॥

मामासः पुद्गलपिण्डवर्तुत्वानावमवधारयति—
दुपदेमादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा । धातुसंज्ञ—जा
दुपदेमादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणाम ।
पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणामेहि जायंते ॥१६७॥
द्विप्रदेशी मगपरिणामाया द्विप्रदेशादयः स्तन्वा विनिष्ठावगाहनशक्तिवशादुपात्तसोऽभ्य-
स्यो विनिष्ठावगाहनशक्तिवशादुपगृहीतविनिष्ठावगाहनाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिचतु-
ष्टयव्यप्लव्जोवायवः स्वपरिणामेरेव जायन्ते । अतो-
पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणामोऽपि पुण्योऽस्ति ॥१६७॥

पुटविजलनेउवाऊ मगपरिणामोऽपि पुण्योऽस्ति ॥१६७॥

अथात्मन पुद्गलपिण्डानेतृत्वाभावमवधारयति—

ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहि सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहिं वादरोहि य यप्पा ओग्गेहिं जोगेहिं ॥१६८॥

अवगाढ गाढ सभूत पुद्गल कायेसे लोक सपूरण ।

सूक्ष्म व वादरोसे, योग्य अथवा अयोग्यसे ॥१६८॥

अवगाढगाढनिचिन पुद्गलकाय सबता लोक । सूक्ष्मवादिस्वाप्तायाग्ययोग्य ॥ १६८ ॥

यतो हि सूक्ष्मत्वपरिणतवादिपरिणतेश्चानतिमूढमत्वस्थूलत्वात् कमत्वपरिणमनशक्ति

नामस्तज—ओगाढगाढनिचिन् पुग्गलकाय सव्वदो लोग सुहुम वात्तर अप्पाभाग जाग्य । पानुत्तज—गाह स्थापनाग्रहणप्रवरोपु । प्रातिपदिक्—अवगाढगाढनिचिन पुद्गलकाय सबता सार सूक्ष्म वात्तर अप्पा योग्य योग्य । मूलपावु—गृह प्रवर्तन । उमपपदविवरण—ओगाढगाढनिचिणे अवगाढगाढनिचिन लोगो लोक—अथवा एकवचन । पुग्गलकायाहि पुद्गलकाय सुहुमहि सूक्ष्म वात्तरि वादर अप्पाभागहि अप्पा

धारणशक्तिके कारण हैं । (६) पृथ्वी आदिमे जो पतलापन मोटापनकी विशेषता है वह उन परमाणुपिण्डोकी विशिष्ट अवगाहन शक्तिके कारण है । (७) निश्चयतः टट्टोत्कीर्णतामयैव रूपसे शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव आत्मा है । (८) व्यवहारसे अनादिमवधारणवश शुद्धात्मस्वभाव को न पात हुए जीव पृथ्वी, जल, अग्नि वायु कायिकोम उत्पन्न होत हैं । (९) पृथ्वी आदि कायिकोमे उत्पन्न होकर भी जीव अपने मुख दुख ज्ञान विबल्य आदि परिणतियाका ही उपादान कारण है, पृथ्वी आदि कायाकार परिणतिका नहीं । (१०) पृथ्वी कायाकारपरिणतिका उपादान कारण तो पुद्गलस्वय ही है । (११) शरीर आदि किसी भी पुद्गलपिण्डका वर्तनी जीव नहीं है ।

सिद्धात—जीव शरीर आदि पौद्गलिक पिण्डोका वर्तनी नहीं है ।

दृष्टि—प्रतिषेधक शुद्धनय (४६४) ।

प्रयोग—आत्मा शरीरादि पुद्गलपिण्डका व अथ भी किसी द्रव्यका वर्तनी हो ही नहीं सबता, अतः कतृत्वका विबल्य छोड़कर अपने स्वद्रव्यमें उपपुल्ल हाकर नय विधाय करना ॥१६७॥

अथ आत्मा पुद्गलपिण्डका माने वाला नहीं है, यह निश्चय करने है—[लोक] लोक [मवत] मवत [सूक्ष्म] च वादरें [सूक्ष्म तथा वादर] [अप्रयोग्य योग्य] एक कमत्व के अयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकाय] पुद्गल स्वधोरे द्वारा [अवगाढगाढनिचिन] अवगाहिन होकर गाढ़ भरा हुआ है ।

गमनश्लाघि कर्मन्वरिणमनशक्तियोगिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति ।
 तेषां तस्यैव न पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१६६॥

परिणमन्ति । पुद्गलान्—प्र शान्त्वा व्याप्नो, गमन् गती । उभयपदविवरण—कम्मत्तणपाओग्गा कर्मत्वप्रायो-
 त्तण्णं कम्मत्तण्णं—प्रथमा बहुवचन । जीवस्म जीवस्य—पष्ठी एक० । परिणइ परिणति—द्वि० एक० ।
 पुद्गलपिण्डो—समाप्तिरित्युक्त्या कृदन्त । गच्छति गच्छन्ति—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । कम्म-
 त्तण्णं कर्मत्तण्णं—निर्णया प्राप्तनन । ए न हि—अव्यय । ते—प्र० बहु० । जीवेण जीवेन—तृतीया एक० । परि-
 णमन्ति—परिणमन्ति—प्रथमा बहुवचन कृदन्त क्रिया । निरुक्ति—क्रियते यत्तत्कर्म । समास—कर्मत्वस्य
 कर्ता न कर्म प्रमाणान्ता, तिरुक्—कर्मण भाव. कर्मत्व, कर्मण भाव कर्मभाव त कर्मभाव ॥१६६॥
 अत्र न कर्मत्वो है ।

तत्त्वप्रमाण-- (१) गमान क्षेत्रमे अवगाही जीवके विभाव परिणामको निमित्तमात्र
 तत्त्व प्रमाणान्तामे स्वय ही कर्मन्त्र पणिम जाते हैं । (२) वे कार्माणवर्गणायै अपनी
 परिणामने ही प्रमाण पणिमनो है वहां उमरूप जीव रंच भी परिणाममान नहीं है । (३)
 तत्त्व प्रमाणान्तामे कर्मन्त्र नहीं परिणमाना और न कार्माणपिण्डोके परिणामनमें माय
 प्रमाणान्तामे कर्मन्त्र पुद्गलपिण्डोके कर्मपनेका कर्ता नहीं है । (५) प्रत्येक पदार्थोंका
 परिणाम प्रमाणान्तामे स्वयनो अपनी परिणतिमे होता है ।

अयात्मन कमत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकतु त्वाभावमवधारयति—

ते ते कम्मत्तगदा पोगलकाया पुणो वि जीवस्म ।

सजायते देहा देहतरमक्रम पप्पा ॥ १७० ॥

ये ये कमविपरिणत, पुद्गलविण्ड देहायसक्रम पा ।

यार यार परिवर्तित जीवोके देह बनते हैं ॥ १७० ॥

ते ते कमत्वगताः पुद्गलकाया पुनरपि जीवस्य । सजायन्ते देहा दहान्तरमक्रम प्राप्य ॥ १७० ॥

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणाम निमित्तमाप्नोत्य पुद्गलकाया स्वयमेव कर्म त्वेन परिणामति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसत्तामप्रवृत्तिशरीरान्तरसञ्जातिमाश्रित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधारयते न कमत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरवर्णा पुरुषोऽस्ति ॥ १७० ॥

नामसङ्ग—न ॥ कमत्वगता पोगलकाया पुणो वि जीव दह दहान्तरसङ्गम् । धातुसङ्ग—न जा प्रादु भवि, प अप्य अपरो । प्रातिपदिक—तत् तत् कमत्वगत पुद्गलकाय पुनरपि जीव दह दहान्तरमक्रम । भूलघातु—म जनी प्रादुभाव, प्र आप्नु व्याप्नो । उभयपदविवरण—ते ते कमत्वगता कमत्वगता पोगल काया पुद्गलकाया दहा देह—प्रथमा बहुवचन । पुणो पुन वि अति—अव्यय । जीवरा जीवस्य—एवम् एव—वचन । सजायते सजायन्ते—वत्तमान अय पुष्प बहुवचन त्रिया । पप्पा प्राप्य—गन्धपापप्रतिया कृत । दहान्तरमक्रम दहान्तरमक्रम—द्वितीया एववचन । निरक्षित—त कमता मत्रम त्रमु पाविरो । समात—दहान्तरम मत्रम देहान्तरमत्रम त दहान्तरमत्रम ॥ १७० ॥

नही है । अब इस गायामे बताया गया है कि आत्मा कमरूपपरिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीर का भी वर्ता नहीं है ।

तस्यप्रवाह—(१) जीवके परिणामको निमित्तमान करके पुद्गलकाय स्वय ही कम रूपसे परिणामते हैं । (२) अब ये पुद्गलकाय उस जीवके शरीरान्तरके मन्त्रमलका आश्रय करके स्वय ही शरीर हो जाते हैं, शरीरके बननेके निमित्तस्वरूप हो जाते हैं । (३) शरीरका जो पुद्गलविण्ड है, पूर्ण वे ही शरीररूप होने हैं, अतः शरीरका वर्ता पुद्गलविण्ड ही है । (४) आत्मा पुद्गल कमके उदयके होने वाले पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका वर्ता नहीं है । (५) आत्मा अपने ही परिणामका वर्ता है, अपका रही ।

सिद्धात—(१) पुद्गलविण्ड ही शरीरका वर्ता है । (२) आत्मा परद्रव्यात्मक शरीरका वर्ता नहीं है ।

दृष्टि—१—उपादानदृष्टि (४६ब) । २—प्रतिपक्ष दृष्टि (४६घ) ।

प्रयोग—शरीरका वर्ता पुद्गलविण्डका ही निश्चित कर शरीरम अल्पत्र विरहित

समाप्तः शरीरवाभावसवधारयति—

आगनित्रो य देहो देहो वेज्वित्रो य तेजइत्रो ।

याद्वान्य कम्मइत्रो पुग्गलद्वव्पगा सव्वे ॥१७१॥

शरीरान्त्रिक वेत्रियक, आहारक तेजस कार्माण तथा ।

ये सव शरीर पांचो हे पुद्गलद्रव्यरूपी जड़ ॥१७१॥

अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसवपरद्रव्यविभागसाधनभसाधारण स्वतत्क्षणमित्यायेदयति—

अरसमरूपमगध अव्यक्त चेदण्णागुणमसह ।

जाण अलिङ्गमगहण जीवमणिदिष्टमठाण ॥१७२॥

अरस अरूप अगधो अव्यक्त अशब्द चेतनागुणमय ।

चिह्नाग्रहण अरु स्वय असंस्थान जीवको जानो ॥१७३॥

अरसमरूपमगधमव्यक्त चेतनागुणमयम् । जानोऽचिह्नाग्रहण जीवमनिदिष्टमस्याम् ॥ १७२ ॥

आत्मनो हि रसरूपमगधगुणभावस्वभावत्वात्पञ्चगुणव्यवस्थाभावस्य भावत्वात् शब्दर-
थाभावावस्वभावत्वात्तथा तन्मूलादलिङ्गग्राह्यत्वात् सर्वसंस्थानाभावस्वभावत्वाच्च पुद्गलद्रव्यवि-
भागसाधनमरसत्वमरूपत्वमगधत्वमव्यक्तत्वमशब्दत्वमलिङ्गग्राह्यत्वमगस्यानन्व चास्ति । मर-
सपुद्गलापुद्गलाजीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणं वमणि । तत्र तस्य स्वजीवद्रव्यमा

नामसह—अरस अरूप अगध अव्यक्त चेदण्णागुण असह अलिङ्गगहण जीव अनिदिष्टमठाण । पातु-
सह—जाण अवसाधन, लिङ्ग अलिङ्गने चित्रीकरणे । प्रातिपदिह—अरस अरूप अगध अव्यक्त चेतनागुण
कार्माणशरीर कार्माणवगणात्मक पुद्गलस्वयोसे बनता है । (६) आत्मा समूह चैतन्यत्वत्
है । (७) आत्मा शरीर नहीं है आत्माके शरीरपना नहीं है । (८) आत्माका तत्त्व शरीरसे
प्रत्यन्त भिन्न है, अतः निश्चयत आत्माके शरीरकृतत्वकी कर्त्ता बेतरी है ।

सिद्धांत—१- शरीरको देखकर उसे जीव कहना उचित है । २- जीवको शरीर
का कर्त्ता कहना लोकोपचार है ।

दृष्टि—१- एकजातिपर्याय अयजातिप्रत्योपचारक समदभूतव्यवहार (१२१) । २-
परकर्तृत्व उपचरित समदभूतव्यवहार (१२६) ।

प्रयोग—पवित्र शुद्ध आनन्दमय होनेके लिय शरीरसे विविक्त रहवाना—मय आत्म-
तत्त्वरूप अपनेको निरखना ॥१७१॥

तब फिर जीवका शरीरादि सवपरद्रव्योसे विभागका साधनभूत मयापारण स्वतन्त्र
क्या है ? यह कहन है—[जीवम्] जीवको [अरसम्] रसरहित [अरूपम्] रूपरहित [अग-
धम्] गंधरहित, [अव्यक्तम्] अव्यक्त [चेतनागुणम्] चेतनागुणमय, [अशब्दम्] शब्दरहित,
[अलिङ्गग्रहणम्] लिङ्ग द्वारा ग्रहण न हान योग्य शरीर [अनिदिष्टमस्याम्] श्रमिका काई
संस्थान नहीं कहा गया ऐसा [जानोहि] जानो ।

तात्पर्य—जीव स्वशरीरमगधशरीरहित समूह चैतन्यत्वत्वात् है ।

टीका—आत्मा रस रूप व गन्धगुणोंके समावेशरहित स्वभाव वाला होनेसे शरीरगुणोंके

यस्मिन्नेन स्वयन्मनसा विभ्राणं जेपद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गग्राह्य इति वक्तव्ये
 यस्मिन्नेन स्वयन्मनसि युक्तं तद्वद्वृत्तार्थप्रतिपत्तये । तथाहि—न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य
 पदस्य यस्मिन्नेनोन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः । न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्ये-
 त्तिन्द्रियप्रत्यक्षप्रत्यक्षत्वस्य । न लिङ्गादिन्द्रियगम्याद्धूमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्व-
 तादृशान्तरिगम्यत्वस्य । न लिङ्गादेव परैः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमाश्रयत्वाभावस्य । न लिङ्गादेव परेषां
 पदस्य यस्मिन्नेनानुमानमाश्रयत्वाभावस्य । न लिङ्गात्स्वभावेन ग्रहणं यस्येति प्रत्यक्षज्ञानत्वस्य । न
 लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य यस्मिन्नेन ज्ञेयार्थलिम्बनं यस्येति वहिरर्थलिम्बनज्ञानाभावस्य । न लिङ्ग-
 तादृशान्तरिगम्यत्वस्य यस्मिन्नेन स्वयमाहरणं यस्येत्यनाहार्यज्ञानत्वस्य । न लिङ्गस्योपयोगाख्यल-
 क्षणस्य यस्मिन्नेन उपयोगाख्यलक्षणस्य यस्मिन्नेन यस्मिन्नेत्यन्तर्गतज्ञानत्वस्य । न लिङ्गे उपयोगाख्यलक्षणो ग्रहणं मूर्धन्यं इत्यो-
 पयोगाख्यलक्षणस्य यस्मिन्नेन उपयोगाख्यलक्षणस्य यस्मिन्नेन यस्मिन्नेत्यन्तर्गतज्ञानत्वस्य । न लिङ्गादुपयोगाख्यलक्षणाद्ग्रहणं पीद्गलिककर्मादान-

यस्यैवात्मनो यद्वयमस्मिन्ति बहिर्हृद्भयतिलिगाभावस्य । न लिगं गुणो ग्रहणमर्थावबोधो यस्येति
 गुणविशेषाभावात्तदुद्भूतव्यन्वयस्य । न लिगं पर्यायो ग्रहणमर्थावबोधविशेषो यस्येति पर्यायविशे
 यमस्मिन् अयम्, यद्वयमस्मिन् व्यक्तं, निम्नं न निम्न । समास- चेतना गुणः यस्मिन् सः चे० त०,

१. इस प्रकार 'आत्मा पायण्डियोरे प्रमिद्ध माधनरूप आकार वाला लोकव्याप्तिपना नहीं है'
 इस अर्थ की जानकारी होती है । (१६) लिगोका, अर्थात् स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदोका
 यत्ना नहीं है किन्तु वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष
 तथा नपुंसक नहीं है, इस अर्थ की जानकारी होती है । (१७) लिगोका अर्थात् धर्मचिह्नोका
 यत्ना नहीं है वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्माके बहिरंग यतिलिगोका अभाव
 है इस अर्थ की जानकारी होती है । (१८) लिग अर्थात् गुणग्रहण अर्थात् अर्थावबोध जिसके
 यत्ना नहीं है वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा गुण-विशेषसे आलिगित न होने वाला शुद्ध
 है इस अर्थ की जानकारी होती है । (१९) लिग अर्थात् पर्यायग्रहण अर्थात् अर्थावबोध-
 विशेषी यत्ना नहीं है वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा पर्यायविशेषसे आलिगित न
 होने के कारण शुद्ध है इस अर्थ की जानकारी होती है । (२०) लिग अर्थात् प्रत्यभिज्ञानका
 यत्ना नहीं है वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा प्रत्यभिज्ञानसे अमान्य जिसके नहीं है वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार
 शुद्ध पर्यायपने की जानकारी होती है ।

पानालोढमुदद्रव्यत्वस्य । न त्विप्रत्यभिज्ञानहस्तुग्रहणमर्थावबोधसामा य यम्यति द्रव्यानालोढ
मुदपर्यायत्वस्य ॥१७२॥

अनिदिष्ट सस्थान यस्य स अ० त, (अलिङ्गग्रहणकी निष्कृति आत्मग्यानि टीकाम) ॥१७२॥

अलिङ्गसे अर्थात् स्वभावस्य आत्माका ग्रहण होनेसे आत्मा प्रत्ययाना होता है" यह ज्ञात होता है । १०- दूसरोंके द्वारा लिङ्गस (साधनसे) ही आत्माका ग्रहण नहीं है, अतः 'आत्मा अनुमेयमान ही ऐसा नहीं है' यह विदित होता है । ११- लिङ्ग (साधन) स ही किसीके ग्रहणमें आत्मा आये ऐसा नहीं है अतः "आत्मा अनुमाता मात्र ही नहीं है" यह विदित होता है । १२- उपयोगरूप लिङ्गसे नैय अर्थका आलम्बनरूप ग्रहण आत्माका नहीं है, अतः बाह्य अर्थ के आलम्बन वाला ज्ञान होनेके अभावकी जानकारी होती है । १३- उपयोगरूप लिङ्ग कही बाहरसे नहीं हरा जाता, अतः आत्माका अनाहार्य ज्ञानपना ज्ञात होता है । १४- उपयोगरूप लिङ्गका दूसरोंके द्वारा ग्रहण नहीं होता अतः आत्माका अहाय ज्ञानपना ज्ञात होता है । १५- उपयोगरूप लिङ्गमें ग्रहण (सूयग्रहणकी तरह) अर्थात् उपराग नहीं होता, अतः आत्माके शुद्ध उपयोग स्वभावकी जानकारी होती है । १६- उपयोगरूप लिङ्गके द्वारा ग्रहण अर्थात् पौद्गलिक कर्मोंका ग्रहण नहीं होता, अतः 'आत्मा द्रव्यकर्मसे विवर्तित है' यह जाना जाना है । १७- इन्द्रियरूप लिङ्गोंके द्वारा ग्रहण अर्थात् विषयोका उपभोग नहीं होता, अतः "आत्मा विषयोका उपभोक्ता नहीं है" यह ज्ञात होता है । १८- आत्मामें स्त्री पुरुष नपुंसक इन लिङ्गोंका ग्रहण नहीं है अतः आत्माके स्त्रीपना पुरुषपना व नपुंसकपना नहीं है" यह ज्ञात होता है । १९- आत्मामें घनमृदारूप लिङ्गोंका ग्रहण नहीं है, अतः आत्माका बाह्य द्रव्य भुनिलिङ्गका अभाव है यह जाना जाना है । २०- लिङ्ग अर्थात् गुणका ग्रहण यान अर्थबोध आत्माके नहीं है, अतः आत्मा गुणविशेष अनालिङ्गित है" यह ज्ञात होता है । २१- लिङ्ग अर्थात् पर्यायका ग्रहण आत्माके नहीं है अतः आत्मा पर्यायविरहण अनालिङ्गित है" यह ज्ञात होता है । २२- लिङ्ग अर्थात् प्रत्यभिज्ञान कारणभूत ग्रहण आत्माके नहीं है, अतः द्रव्यसे अनालिङ्गित शुद्ध (बिबल) पर्यायपनेका ज्ञान होता है । २३- आत्मा स्वतन्त्रशुद्ध अनादि अनन्त अहर्तुष चेतनागुणमय है ।

सिद्धांत—(१) आत्मा स्वभावसे सत है । (२) आत्मा परमात्मन्य अगत् है ।

टिप्पणी—१- स्वद्रव्यादिग्राह्य द्रव्यापिबन्धन (२८) । २- परद्रव्यादिग्राह्य द्रव्यापिबन्धन (२९) ।

प्रयोग—आत्मसिद्धिके लिये परमे विवर्तित स्वभावमय अनादि अनन्तमे ज्ञान ॥१७२॥

अथ यच्चममूर्तम्यात्मनः स्निग्धरुक्षत्वाभावाद्बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति—

मुक्तो रूपादिगुणो वज्रमदि फासेहिं अण्णमण्णेहिं ।

तन्निवरीदो अण्णो वज्रमदि किध पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥

रूपादिगुणो मूर्तिक, अन्योन्यस्पर्शोसे बंध जाते ।

कैसे मूर्त आत्मा, बांधे पौद्गलिक कर्मको ॥१७३॥

म मे रूपादिगुणो न गो मूर्तम्यात्मनः । तद्विपरीत आत्मा बध्नाति कथं पौद्गल कर्म ॥१७३॥

मूर्तमूर्ति वा मूर्तपुद्गलयो रूपादिगुणवृत्तत्वेन यथोदितस्निग्धरुक्षस्पर्शविशेषादन्योन्यबन्धो भवतीति चेत् । आत्ममूर्तपुद्गलयोस्तु न कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्यरूपादिगुण-

वृत्तत्वेन । मूर्तमूर्ति वा मूर्तपुद्गलयो रूपादिगुणवृत्तत्वेन यथोदितस्निग्धरुक्षस्पर्शविशेषादन्योन्यबन्धो भवतीति चेत् । आत्ममूर्तपुद्गलयोस्तु न कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्यरूपादिगुण-

वृत्तत्वेन । मूर्तमूर्ति वा मूर्तपुद्गलयो रूपादिगुणवृत्तत्वेन यथोदितस्निग्धरुक्षस्पर्शविशेषादन्योन्यबन्धो भवतीति चेत् । आत्ममूर्तपुद्गलयोस्तु न कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्यरूपादिगुण-

युत्तत्वेन यथोदितस्निग्धरक्षत्वस्पर्शविशेषसम्भवेऽप्यमृतस्यात्मनो रूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन यथोदितस्निग्धरक्षत्वस्पर्शविशेषासम्भवनया चैकाङ्गविकसत्वात् ॥१७३॥

प्रथमा एकवचन । यज्जग्दि वध्यते—वत० अय० एक० नावकमप्रथिया । जग्दि स्पर्श अण्णमन्नाहि अणोय—तृतीया यदृ० । यज्जग्दि वध्नाति—वत० अय० एक० प्रिया । विद्य वय—अव्यय । योगान् वीद् गल कम्म कम—द्वितीया एकवचन । निरुचित—स्पष्टान स्पष्टा स्पृश्यते य म स्पृगा विषयमनम य स विपरीत वि परि ण्ण गती । समाप्त—तस्माद् विपरीत तद्विपरीत ॥१७३॥

है, क्योंकि कर्ममें स्निग्धरक्षपना रहा आगो, किन्तु आत्मामें तो स्निग्धरक्षपना असम्भव ही है । (३) प्रश्न—दोनों मूर्तोंमें तो वय हो सकता है किन्तु एक अमूर्त हो व दूसरा मूर्त हो उनका परस्पर वय कस हो सकता है ?

सिद्धान्त—१—अमूर्त आत्मामें मूर्त कर्मोंका वय वहना मात्र उपचार वचन है ।

दृष्टि—१—एक जात्याधारे अयजात्याधेयापचारक 'व्यवहार (१४२) ।

प्रयोग—आत्मा व कममें निमित्तनमित्तिक वय होनेपर भी आत्मसत्त्वकी दृष्टि करके आत्माको समस्त परतत्त्वोंसे पृथक् दखना ॥१७३॥

अब यह अमूर्त होनेपर भी आत्माके इस प्रकार वय होना है यह मिठा १ निर्धारित करत हैं—[रूपादिकं रहित] रूपादिकसे रहित आत्मा [यथा] जस [रूपादीनि] रूपादिकों [द्रव्याणि च गुणान्] रूपी द्रव्योंकी ओर उनका गुणोंका [पश्यति जानाति] ज्ञानता है ओर जानता है [तथा] उसी प्रकार [तेन] रूपीक साथ [वय जानीहि] वय होता है ऐसा जानो ।

तात्पर्य—अरूपी आत्मा जस रूपी द्रव्योंकी जानता है वस जीव रूपी पुद्गलकर्मको वधता है ।

टीकाय—जिस प्रकारसे रूपादिरहित जीवरूपी द्रव्योंकी तथा उनका गुणोंकी दग्गता है तथा जानता है उसी प्रकार रूपादिरहित जीव रूपी कमपुद्गलोंके साथ वधता है वधादि यदि ऐसा न हो तो अमूर्त मूर्तको कसे ज्ञानता जानता है ? इस प्रकार यहाँ भी प्रश्न अनिवार्य है । ओर ऐसा भी नहीं है कि अरूपीका रूपीके साथ वय होनेकी बात अल्प न दुष्प्र होनासे उसे दार्ष्टान्तरूप बनाया है, परन्तु दृष्टान्त द्वारा आबालगोपाल समीक्षा एवमगममाया गया है । स्पष्टीकरण—जैम बाल गोपालका पुण्य रहने बाल मिट्टीके बलका अथवा गन्धे बीतकी देखने ओर जाननेपर बीतके साथ सबध नहीं है तो भी विषयस्वरूप रहने बाला बीत मित्तका निमित्त है ऐसे उपयोगमें आसित वृषभाकार दधान ज्ञानके साधका सबध बीतक साधक गदप रूप व्यवहारका साधक अवश्य है इसी प्रकार आत्माका अरूपता एवमवधारण एवमपुद्गलता होनेसे कमपुद्गलोंके साथ सबध नहीं है तो भी एकादगाद्वयमें रहन बाउ कर्म पुद्गल मित्तक

पद्मसंज्ञः मोरगद्वेपपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वरूपरक्त-
रङ्गात् । स्फुटितमणिमिव स्वयमेक एव तद्भूतद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥१७५॥

मोरादयः । मृत्तयान्—मृत् वैनिर्गन्धे, रज्ज् रज्जे प्र द्विप् अप्रीती । उभयपदविवरण—उवओगमओ
उवओगमओ—उवओगमओ । मुञ्जमि मुञ्जति रज्जेदि रज्जति पदुस्सेदि प्रद्वेष्टि—वर्तमान अन्य
पदुस्सेदि रज्जति । तदा प्रायः—तस्यैवार्थप्रतिपादक इदन्त अव्यय । विविधे विविधान् विसये विपद्यान्—
विपद्यान् विसये विपद्यान्—विपद्यान् विसये विपद्यान् । नेहि तै—नृतीया बहु० । हि वा—अव्यय । निरुक्ति—
निरुक्ति—निरुक्ति । तदा प्रायः—तस्यैवार्थप्रतिपादक इदन्त अव्यय । विविधे विविधान् विसये विपद्यान्—
विपद्यान् विसये विपद्यान्—विपद्यान् विसये विपद्यान् । नेहि तै—नृतीया बहु० । हि वा—अव्यय । निरुक्ति—

मोरादयः मोरगद्वेपपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वरूपरक्त-
रङ्गात् । स्फुटितमणिमिव स्वयमेक एव तद्भूतद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥१७५॥
मोरादयः मोरगद्वेपपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वरूपरक्त-
रङ्गात् । स्फुटितमणिमिव स्वयमेक एव तद्भूतद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥१७५॥
मोरादयः मोरगद्वेपपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वरूपरक्त-
रङ्गात् । स्फुटितमणिमिव स्वयमेक एव तद्भूतद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥१७५॥

मोरादयः मोरगद्वेपपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वरूपरक्त-
रङ्गात् । स्फुटितमणिमिव स्वयमेक एव तद्भूतद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥१७५॥

अथ भावबोधयुक्तिं द्रव्यबोधस्वरूपं प्रज्ञापयति—

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगद विसये ।

रज्जदि तेगोव पुणो वज्झदि कम्म त्ति उवदेसो ॥१७६॥

जिस रागादि भावसे, विषयागत वस्तु जानता लखता ।

उससे ही रक्त होता बंध जाता कर्मसे वह फिर ॥१७६॥

भावेन येन जीव पश्यति जानात्यागत विषये । रज्यति तेनैव पुनरप्यनं कर्मव्युत्पन्नं ॥ १७६ ॥

अयमान्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेदतामापद्यमानमप्यजात यनैव

मोहरूपेण रागरूपेण द्वेयरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च तर्नवोपरज्यत एव । नोऽयमुप

राग स खलु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भावबोधः । अथ पुनस्तेनैव पीद्गलितं कर्म बध्नात एव,

इत्येव भावबोधप्रत्ययो द्रव्यबोधः ॥१७६॥

नामसप्त—भाव ज जीव आगत विसय त एव पुण। कम्म त्ति उवदम। धातुमज्ज—य नग दग
जाण अवबोधन, रज्ज रागे घघ वधन । प्रातिपदिक—भाव यत् जीव आगत विषय त एव पुन कम्म
इति उपदग । भूतधातु—इति प्रसंगे ना अवबोधन रज्ज रागे, बध वधता । उमपरादिविरण—भावेन
भावेन जेण येन सण तेन—वृत्तीया एव वधन । जीवो जीव कम्म कम्म उवदसा उपदग—प्रथमा एव०।
पच्छदि पश्यति जाणादि जानाति रज्जदि रज्यति—वतमान अय पुन एव वधन त्रिया । आगद आगत—
इ० एव० । विसये विषय—महादशमी एव० । एव पुण पुन त्ति इति—अव्यय । वज्झदि बध्नात—वत० अय०
एव० भावबोधप्रत्यया । निरवित—उपदगन उपदग ॥१७६॥

टीकार्थ—यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभासस्वरूप होनेग प्रतिभास्य पदार्थ
समूहको जिस मोहरूप, रागरूप या द्वेयरूप भावसे देखता है और जानता है, उसीग उतरता
होना है । जो यह उतराग (विकार) है वह वास्तवमे स्निग्धरागरस्थानीय भावबोध है । और
उसीसे अवश्य पीद्गलित कर्म बध्नात है । इन प्रकार वह द्रव्यबोधका निमित्त भावबोध है ।

प्रसंगविवरण—अनंतरपूर्व गायामे भावबोधका स्वरूप बताया गया था । अब हम
गायामे भावबोधकी युक्ति और द्रव्यबोधके स्वरूपको बताया गया है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) यह जीव जिस ही मोहरूप रागरूप या द्वेयरूप भावसे पानवीश
देखता जानता है उस ही नाबमे उतरत (गतिन) हो जाता है । (२) जो भी यह उतराग है
उसके ही द्वारा पीद्गलित कर्म बंध जाता है । (३) यह उतराग ही भावबोध है जो कि पुन
गलनबन्धे साथ जीवको बद्ध कर देनेमे कारण है । (४) जिस पुद्गलका स्निग्ध रूपरता का
का कारण है ऐसे ही जीवका यह उतराग बध्नात कारण है । (५) पीद्गलितकर्मबोध भाव
बोधनिमित्तक है ।

विश्वं विनेन पुनश्च न वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य साधकतमत्वा-
दगतिरिगाम एव निश्चयेन बन्धः ॥१७६॥

अत्र गतिरिति । तन्म तमे-द्वितीया एक० । मुच्यति मुच्यते-वर्त० अन्य० एक० भावकर्मप्रतिष्ठा ।
जीवान् जीवानां-पत्नी बहु० । जाण जानीहि-आज्ञार्थं मध्यम पुरुष एत-
द्वितीया । निश्चये निश्चयः-पुनश्चार्थे अवयव । निरुक्ति-स असन समास अस गति दीप्त्याश-
यमाम-रामेन रतिन रागरहित रागरहितश्चासी आत्मा चेति रागरहितात्मा, वन्यव-
यवः ॥ ७६ ॥

अत्र गतिरिति त्रिभिः रागपरिणाम ही निश्चयसे बंध है ।

रागपरिणाम-अनन्तरपूर्व गायामे द्रव्यबन्धका निमित्त भावबन्धको बताया गया
॥ ७६ ॥ अत्र गायामे बन्ध से मोक्षके पात्र जीवका विश्लेषण किया गया है ।

अवधारण- (१) रागपरिणत ही आत्मा नवीन द्रव्यकर्मसे बंधता है । (२) वैरा-
ग्यपरिणत ही आत्मा नवीन द्रव्यकर्मसे नहीं बंधता । (३) वैराग्यपरिणत ही आत्मा नव्य कर्मसे
नहीं बंधता । (४) रागपरिणत ही आत्मा नव्य कर्मसे नहीं छूटता । (५) द्रव्यबन्धका साधकतम
गतिरिगाम ही है । (६) रागपरिणामसे होनेको भावबन्ध कहते हैं । (७) भावबन्ध ही
द्रव्यबन्धका निमित्त है । (८) रागपरिणाम ही द्रव्यबन्धका हेतु है । (९) रागपरिणाम कहनेसे यही

अथ परिणामस्य द्रव्यव्यवसायकतमरागविशिष्टत्वं सविनेय प्रकटयति—

परिणामादो वधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥१८०॥

वध परिणाममे है, परिणाम भि रागद्वेपमोहसहित ।

द्वेपे मोह अशुभ हि है, शुभ व अशुभ राग दोषिय है ॥१८०॥

परिणामादयं परिणामो रागद्वेपमोहयुत । अशुभो मोहप्रदो गुभो काशुभो भवति राग ॥ १८० ॥

द्रव्यव्यवसायस्ति तावद्विशिष्टपरिणामात् । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागद्वेपमोहमयत्वेन ।

तत्र गुभाशुभत्वेन द्वैतानुवर्ति । तत्र मोहद्वेपमयत्वेनाशुभत्व, रागमयत्वेन तु शुभत्व काशुभत्व

॥ विगुहिसक्तेनाङ्गत्वेन रागस्य द्विविध्यात् भवति ॥१८०॥

नामसम्भ—परिणाम वध परिणाम रागदोसमोहजु अशुभ मोहपदोस गुह व अशुभ राग । धातुसत्ता—
ह्य सत्ताया । प्रातिपदिक—परिणाम वध परिणाम रागद्वेपमोहयुत अशुभ मोहप्रदो गुभ वा अशुभ
राग । भूतधातु—भू सत्ताया । उभयपदविवरण—परिणामान्ते परिणामात्—रागो एव० । वधो वध
परिणामो परिणाम रागदोसमोहजु रागद्वेपमोहयुत—प्रथमा एव० । अशुभो मोहोपदेशो—प्र० एव० ।
अशुभो मोहप्रदो—प्रथमा द्विवचन । सुहो गुभ अशुभो अशुभ रागो राग—प्रथमा एव० । व—अप्यय ।
हवदि भवति—वर्तमान अयं पुण्य एववचन क्रिया । निरतिशय—पौरुषेण दां गुह सु मिश्रणे । तमात्ता—
रागवध द्वेपमोहश्चेति रागद्वेपमोहा न सुत रागद्वेपमोहयुत ॥१८०॥

दो प्रकारका है, उनमेंसे मोह द्वेपमयपनेसे तो अशुभत्व होता है और रागमयपनेसे शुभत्व
तथा अशुभत्व होता है, क्योंकि विगुहिसक्ते तथा सक्तेषामुक्त होनेसे राग दो प्रकारका होता है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गायामें भावव्यवहारी हो निश्चयतः वयं कहा गया था ।
अब इस गायामें बताया गया है कि द्रव्यव्यवसाय हतुस्तुतः परिणाम शुभ व अशुभ ऐसे दो प्रकार
रूप है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) द्रव्यव्यवसाय कारण विशिष्ट परिणाम है, अविशिष्ट परिणाम
नहीं । (२) परिणामकी विशिष्टता रागद्वेपमोहमयपना होनेसे होती है । (३) मोहमय व द्वेप
मय परिणाम अशुभ भाव है । (४) रागमय परिणाम शुभभाव भी हो सकता है व अशुभ
भाव भी हो सकता है । (५) विगुहिसक्ता अङ्गभूत रागपरिणाम शुभभाव है । (६) मयनेगता
अङ्गभूत रागपरिणाम अशुभभाव है ।

सिद्धांत—(१) विगुहिसक्ते और सक्तेषामुक्त अङ्ग होनेसे रागपरिणाम शुभ व अशुभ दो
प्रकारका है । (२) शुभ राग व अशुभराग दोनों ही भावव्यवस्था है ।

टिप्पणी—१- विलक्षणता (२०३) । २- साहचर्य (२००) ।

॥ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे कार्यमुपचर्य कार्यत्वेन निदिशति—

मुहपरिणामो पुण्यं अमुहो पापं ति भणियमण्येषु ।

परिणामो गण्यगदो दुःखकस्यकारणं समये ॥१८१॥

मुह परिणाम पुण्य है, व अमुह परिणाम पाप कहलाता ।

परिणाम स्वोपयोगी, दयोंके नाशका कारण ॥ १८१ ॥

त्वात् शुभपरिणाम पुण्य पापपुद्गलव्यकारभगत्वान्शुभपरिणाम पापम् । अविशिष्टपरिणाम-
स्य तु दृढत्वेनैकत्वाच्चास्ति विशेष । म कान्ते ससारदुःखहृतकमपुद्गलव्यकारणत्वात्समार
दुःखहेतुकमपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥१८१॥

व्यवहारण दुःखक्षयकारण-प्रथमा एकवचन । अणुषु अणेषु-मध्यमो बहु० । समय-सप्तमीण्यवन ।
निश्चित-सम् जयते समय । समाप्त-गुभश्चामी परिणामश्चानि गुभपरिणाम, दुःखानां क्षय दुःखस्य,
तस्य कारण दुःखस्यकारण ॥१८१॥

भेद नहीं है । वह अविशिष्ट परिणाम समयपर ससार दुःखक हतुभूत कमपुद्गलक क्षयका
कारण होनेसे ससारदुःखका हतुभूत कमपुद्गलक्षयात्मक मोक्ष ही है ।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथाय द्रव्यत्रयके कारणभूत विचारपरिणामको गुभ
व अगुभ दो प्रकारका बताया गया था । अब इस गाथाय बताया गया है कि अविशिष्ट परि
णाम दुःखरहित होनेका कारण है ।

तथ्यप्रकाश—(१) परिणाम दो प्रकारका होता है—कोई परद्रव्यप्रवृत्त है वाई स्व
द्रव्यप्रवृत्त है । (२) परद्रव्यमे लगा हुआ परिणाम विशिष्ट परिणाम कहलाना है । (३) वि
शिष्ट परिणामके दो प्रकार हैं—गुभ परिणाम व अगुभपरिणाम । (४) गुभ परिणाम पुण्य
भाव है, क्योंकि वह पुण्यपुद्गलके बचका कारण है । (५) अगुभ परिणाम पापभाय है,
क्योंकि वह पापपुद्गलके बचका कारण है । (६) गुभागुभ भावरहित गृह भावको अवि
शिष्ट परिणाम कहत हैं । (७) अविशिष्ट परिणाम एकरूप है, उगवे विशेष अर्थात् भेद नहीं
है । (८) अविशिष्ट परिणाम ससारदुःखके कारणभूत कमपुद्गलके क्षयका कारणभूत है ।
(९) समस्त कमपुद्गलके क्षय होनेका नाम मोक्ष है ।

सिद्धांत—१- गुभपरिणाम पुण्य है व अगुभपरिणाम पाप है ।

दृष्टि—१- एकजातिकारणे अयजातिकार्योपचारक व्यवहार (१३७) ।

प्रयोग—अपहृतभूत गुभागुभ परिणामसे रहित होना तब अविशिष्ट महान् पं
यस्वरूपमे आत्मत्वको अनुभवना ॥१८१॥

अब जोबकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धि तब स्व परका
विभाग दिखलाना है—[अथ] अब जो [वृत्तिप्रमुखा] पृथ्वी आदि, [जोष निराया]
जोषनिराया [स्वावरा च असा] स्वावर और अस [अगिता] बर दय है [त] व [जो
वात् अजे] जोष अय है [च] और [जोष अवि] जोष ओ [तन्म अय] नय अय
है ।

तात्पर्य—परमापत वृत्तिकी आदि ६ काय जोउते अय है जोउ उनम अय है ।

तस्य जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दर्शयति—

भणिना पुटविण्णमुहा जीवणिक्कायाध थावरा य तसा ।

अण्णा ने जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अण्णो ॥१८२॥

शित्वादि जीवकार्ये, तस थावर रूप जो कहे षड्विध ।

अन्य थे जीवमे हैं, उन मचसे अन्य है आत्मा ॥ १८२ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानज्ञाने अवधारयति—

जो णवि जाणदि एव परमप्पाण महावमासेज्ज ।

कीरदि अज्झवसाण ग्रह ममेम ति मोहादो ॥१८३॥

जो स्वभाव आश्रय कर नहि जाने स्वपरद्रव्यको ऐसे ।

वह मोही यह मेरा, ऐसा भ्रम मोहसे करता ॥१८३॥

यो नव जानात्येव परमात्मानं स्वभावमासाद्य । कुष्ठेऽध्यवसानमहं मयदमिनि मोहात् ॥१८३॥

यो हि नाम नैव प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावन जीवपुद्गलया स्वपरविभागपश्यति

नामसज्ञ—ज ण वि एव परमप्प सहाव अज्झवसाण अहं अहं इमं ति मोह । आनुतम—आ तां गमनविचारणया, कर करणे । प्रातिपदिक—यत् न एव अपि परमात्मन् स्वभाव अध्यवसानं अहंत्वं अहंत्वं इदम् इति मोह । मूलपातु—आ दात्तं गतो कुष्ठं करणं । उपायपदविवरण—जो य—प्रथमा एक० । ण न वि अपि एव नि इति—अयं । परमप्पाण परमात्मानं महात्वं स्वभाव—द्वितीया एक० । आतमज्ज

एव नायकस्वरूप परमात्मतत्त्वकी भावना न होनेसे यमोदयज रागादिविचारकी निमित्ताभावात् करके वार्माणावगणाको नामकमत्त्व बँध गया था ।

सिद्धांत—१— छह बायोको जीव कहना उपपार है ।

दृष्टि—१— एकजातिद्रव्ये अथजातिद्रव्योपचारक अतद्वस्तु व्यवहार (१०६) ।

प्रयोग—ससारसबटोसे शरीरोसे मुक्ति पानेक अभित्तापिमाका भेदविज्ञात करके परद्रव्यसे उपयोगकी हटाकर स्वद्रव्यमे उपयुक्त होना चाहिय ॥१८२॥

अब जीवकी स्वपरविभागज्ञानकी स्वद्रव्यप्रवृत्ति निमित्तरूप व स्वपरविभागके प्रज्ञानकी परद्रव्यप्रवृत्ति निमित्तरूपसे अवधारित करने हैं—[यः] जा [एवं] इस प्रकार [स्वभावम् आसाद्य] जीव पुद्गलके स्वभावकी निश्चित करने [परम् आरम्भा] परकी ओर स्वकी [न एव जाति] नहीं जानता, [मोहात्] वह मोहसे '[अहं इदं] मैं यह हूँ, [मम इदं] मेरा यह है,' [इति] इस प्रकार [अध्यवसानं] अध्यवसान [कुरते] करता है ।

तात्पर्य—स्व परके भेदज्ञानसे रहित जीव मिथ्या भाव कर बैठ पाता है ।

टीका—जो आत्मा इस प्रकार जीव ओर पुद्गलके अपने अपने निश्चित चरित्रके ओर अचेतनस्वरूप स्वभावके द्वारा स्व परके विभागकी नहीं देखता, वही आत्मा मैं यह हूँ, मेरा यह है' इस प्रकार मोहसे परद्रव्यकी अपने रूपसे मानता है दूसरा नहीं । इससे यह निश्चित हुआ कि जीवकी परद्रव्यमें प्रवृत्ति निमित्त स्वपरक जानका अभावमान ही है, ओर सामान्य निश्चित हुआ कि स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति निमित्त उसका अभाव है ।

ममत्वेनान्तर्यामिणोऽपि परद्रव्यमध्यवस्यति गोहान्तान्यः । अतो जीवस्य परद्रव्य-
मध्यवस्यत्वं नान्तर्यामिणोऽपि तदभावेऽपि सामर्थ्यात्स्वद्रव्यपवृत्तिनिमित्त तदभावः ॥१८३॥

अथ श्रुते-वर्तमान अन्य० एक० किया । अज्भवमाण अध्यवसान-
नमः-पटी एक० । उर्म उद-प्रथमा एक० । मोहादो मोहात्-पचमी
अधि अव पोक्तकर्मणि उपसगदिर्थपरिवर्तन । समाप्त-परा
तन्मज्ञानी जात्मा जेनि परमात्मा त परमात्मान ॥१६३॥

अतः स्वपरविभागका अज्ञान परद्रव्यप्रवृत्तिक निमित्त है और स्वपरविभागका अज्ञान परद्रव्यप्रवृत्तिक

अथात्मन किं कर्मणि निरूपयति—

कुञ्च सभाषमादा हवदि हि कृता मगस्म भावस्म ।

पोग्लद्व्यमयाण्ण ण्ण कृता मव भावाण्ण ॥१८४॥

वरता स्वभावो यह, आत्मा निजभावया हि कर्ता है ।

किंतु नहीं कर्ता यह, पुद्गलमय सब भावोका ॥१८६॥

पुद्गल स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्ववस्य भावस्य । पुद्गलद्रव्यमयाना न तु कर्ता गवभावाम् ॥१८४॥

प्रात्मा हि तावत्स्य भाव करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मात्मनोभावाशक्तिमभवावश्यमेव कार्यत्वात् । न तच्च स्वतन्त्र बुद्धान्तरस्य कृतावश्यत्वात् क्रियमाणत्वात्मानस्य ।

नामसत्त—बुद्धत सभाव अत्त हि कर्तार मग भाव पाण्णद्व्यमय ण्ण कृता मव भावाण्ण । धातु मन—हुं कर्तार हव सत्ताया । प्रातिपदिक—हुं कर्तार भाव आत्मन् किं कर्तुं स्वभाव पुद्गलद्रव्यमय न तु कर्तुं गवभाव । मूलधातु—हुं कर्तार कर्तार । उभयपदविवरण—हुं कर्तार—प्रथमा पठ्यते ।

प्रतिनियत नान्यत्वेन स्वपरभेदविधानं कर्तव्यम् ॥१८३॥

अब यह निरूपण करते हैं कि आत्माका कम क्या है—[स्वभाव बुद्ध] अपने भाव को करना हुआ [आत्मा] आत्मा [हि] निश्चयसे [स्ववस्य भावस्य] अपने भावों [कर्ता भवति] कर्ता है, [तु] किंतु [पुद्गलद्रव्यमयाना सत्तायाणां] पुद्गलद्रव्यमय गव भावों [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

तात्पर्य—आत्मा परचतुष्टयसे नहीं है अत आत्मा पुद्गलमय सभी भावोंका कर्ता नहीं, मात्र अपने भावोंका कर्ता है ।

टीका—प्रथम ता आत्मा धाम्मिकम अपने भावोंको करना है क्योंकि वह भाव उगवा स्वधर्म है, दूसरिय आत्माको उत्तरण हानरी शक्ति का प्रभव है अतः वह भाव अवश्यमय का माका कार्य है । और वह आत्मा अपने भावोंका स्वतन्त्रता करना हुआ उगवा कर्ता अवश्य है और स्वभाव का माके द्वारा क्रिया जाता हुआ आत्माके द्वारा प्रत्य हानत अवश्य है का माका कम है । इस प्रकार स्वविवरण का माका कम है । परन्तु आत्मा पुद्गलमय भावों को नहीं करना क्योंकि वह परत गव है, इसलिये आत्माका उत्तरण हानरी शक्ति का अवभव होनेसे व आत्माका काम नहीं है । न कारण वह धम्म, न कर्ता हुआ उगवा कर्ता नहीं होना, और व आत्माके द्वारा न क्रिया जान रूप उगव कम नही है । इस प्रकार पुद्गलमय परमाणु आत्माका कम नहीं है ।

प्रसंगविवरण—अन्तरिक्ष गायत्री स्वविवरण आत्मा व धम्मका उत्तरण

प्रयात्मन कुतस्तर्हि पुद्गलवमभिरुपादानहान चेति निरूपयति—

स इदानीं कृता स सगपरिणामस्य द्रव्यजादस्त ।

आदीयदे कदाई विमुच्यदे कम्मघूलीहिं ॥१८६॥

सत्त्वमुद्ध भी आत्मा, सम्प्रति हो स्वपरिणामका कर्ता ।

कम्मघूलिते होता बद्ध कभी छूट भी जाता ॥ १८६ ॥

इदानीं कर्ता सत्त्व स्वपरिणामस्य द्रव्यजादस्तस्य । आदीयते कृताचिद्विमुच्यते कम्मघूलीभिः ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशु योऽपि साप्रत समारावस्थाया निमित्तमात्रो ह्यन

परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्वेवलस्य तलवत् कृतस्य तस्य तस्य

स्वपरिणामनिमित्तमात्रोद्भवोपात्तकम्मपरिणामाभिः पुद्गलघूलीभिर्विनिष्टाऽग्राह्यवेगोपादीयते

कृताचिमुच्यते च ॥१८६॥

नामसज्ज—त इदानीं कर्तार स तत् सगपरिणाम-द्रव्यजाद-कम्मघूलीभिः । यत्तुसज्ज—आत्मा
दात, विमुच्येत्यागे । प्रतिपदिक—तत् इदानीं कृतं सत्त्वपरिणाम-द्रव्यजाद-कर्मणि । कम्मघूलीभिः
मुक्तपातु—आत्मा दानं मुक्त्यु माक्षणे । उभयपदविवरण—स स कृता कर्ता स तत्—प्रथमा एववत्ता । इदानीं
इदानीं कदाई कृताचित्—अध्यय । सगपरिणामस्य स्वपरिणामस्य द्रव्यजादस्तस्य-आत्मा एव ।
आदीयते आदीयते विमुच्यदे विमुच्यते—वर्तमान अथ पुरा एववत्ता नावकमप्रतिपाद्य । कम्मघूलीभिः कम्म
घूलीभिः—तृतीया बहुवचन । निरविन—भूयत या सा घूली भूय कम्म ॥१८६॥

टीकाय—वह यह आत्मा परद्रव्यवे ग्रहण त्यागने रहित हाना तथा भी सत्त्व गंगारा
वस्थामे निमित्तमात्र किया गया है परद्रव्यपरिणाम जिसके द्वारा हम केवल स्वपरिणाममात्र
का द्रव्यत्वभूत होनेसे कृतत्वका अनुभव करता हुआ, उगवे इगी स्वपरिणामका निमित्तमात्र
करक कम्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गलसरजके द्वारा विनिष्ट अवगाह्यरूप का किया
जाना है और कदाचित् छोटा जाता है ।

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व मायाम मुक्तिपूर्वक का माया पुद्गलपरिणामका अर्थात्
प्रतिष्ठ किया था । अब इस मायामे बताया गया है कि फिर पुद्गलसरजों द्वारा आत्माका द्रव्य
व त्याग किस हो जाता है अर्थात् स्व माया कम हा जाता है ?

तत्त्वप्रवचन—(१) आत्मा वर्तमान परद्रव्यक ग्रहण व त्याग पर है अर्थात् स्व माया
मायामे परे है । (२) आत्मा परमार्थनिश्चयनमे अविचार मग्नानन्दमे विद्वत् द्वारा वार
गतमयमारूप है । (३) आत्मा अनादिब्रह्मनादादिका निमित्त पाकर स्वयं स्व विवर्तमान
रोगादिविचाररूप परिणम जाता है । (४) आत्मा निविकारका निमित्त पाकर कर्ता-कर्म
कार्ये बद्धरूप परिणम जान है । (५) आत्मा विचार आत्माका द्रव्य हा वर्तमान पर
दानमे प्रवृत्त हुए है । (६) आत्मा द्रव्य ही अर्थात् स्वयं स्व माया निमित्त

मोह मूढ आत्मा दम्भ इति विभावयति—

नपदेसो मो अष्पा कमायिदो मोहरागदोसेहि ।

कम्भजेहि मिलिदो वंधो ति परूविदो समये ॥१८८॥

नपदेस वह आत्मा, कषाययुत मोह राग द्वेषोसे ।

कम्भज लिप्त होता, इसको ही बन्ध बतलाया ॥१८८॥

ममामृतादनुदात्मत्वात् एवेत्यावेदयति—

॥ चयदि जो दु ममत्तिं अहं ममेमंति देहदविणेषु ।

मो मामणां चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ॥१६०॥

देह धनोमे मेरा, यह है यो जो ममत्व नहीं तजता ।

मो आमण्य छोड़कर, कुमार्गको प्राप्त होता है ॥१६०॥

तत्तु शुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामण्याख्यं मागं दूरादपहायां शुद्धात्मपरिणतिरूपमुन्मागमेव प्रति-
पद्यते । अतोऽवधार्यते अशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एव ॥१६०॥

प्रतिपन्न उमाग । मूलधातु—त्यज त्यागे, भू सत्ताया । उमयपदविवरण—ण न दु तु ति इति—अव्यय ।
चपदि त्यजति हादि भवति—वर्तमान अयं पुरुष एववचन त्रिया । जो म सो स पडिबणो प्रतिपन्न—
प्रथमा एववचन । ममति ममता सामण्य श्रामण्य उम्मण उ माग—द्वि० ए० । अह—प्र० ए० । मम—
पष्ठी ए० । इम इद—प्रथमा ए० । देहदुविलेसु देहद्रविलेसु—सप्तमी बहु० । चत्ता त्यक्त्वा—गम्यपाप
प्रक्रिया । निरुक्ति—श्रमणस्य भाव श्रामण्य द्रव्यते यत्र तत्र इति द्विविग द्रु गती भ्याम् । समाप्त—देहास्य
द्रविवानि चेति देहद्रविवानि तपु ॥१६०॥

(३) निश्चयनयको अपेक्षा न रखकर एवान्त व्यवहारनयका सात्त्विकन करीसे मोह उत्पन्न
होता है । (४) जिसके परद्रव्यमे व्यागोह उत्पन्न हुआ है वह दहमे यह मैं हू ऐसा अनुभव
करता है । (५) देह व्यामुष्य जीव दहमुत्तमापनभूत परद्रव्याम यह मरा है इस ममत्वको
नही छोड़ता । (६) जो महकार, ममकारको नही छोड़ता वह शुद्धात्मपरिणतिरूप श्रामण्य
मागको दूरसे ही छोड़ देता है । (७) जो शुद्धात्मदृष्टिरूप श्रामण्यमागको दूर रहता है वह
अशुद्धात्मपरिणतिरूप उन्मागमे रमता है । (८) अशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मक अशुद्धनयन अशुद्धा-
त्मत्वका ही लाभ होता है ।

सिद्धात—(१) अशुद्धनयसे अशुद्धात्माका लाभ होता है ।

दृष्टि—१—एवजानिद्रव्य म वजानिद्रव्योत्तमापन भूत परद्रव्यम, स्वजात्यसदभूत
व्यवहार, विजात्यसदभूत व्यवहार आदि (१०६, ६७, ६८) ।

प्रयोग—पराश्रित गलतबाधाकोसे दूर होनेके लिए परद्रव्य व परभावसे दृष्टि हटा
ना ॥१६०॥

अब शुद्धनयसे शुद्धात्माका ही लाभ होता है यह अवधारित करत है—[अह परेषां
म मयामि] मैं परकी नही हू, [परे मे न सति] पर मे नही है [अह एव ज्ञान्य] मैं
एव जान हू' [इति य ध्याने ध्यायति] इस प्रकार जो ध्यानमें रहता हुआ ध्यान करता है,
[स आत्मा] वह आत्माको [ध्याता नवति] ध्याने वाला होता है ।

सात्वय—अपनेको जानमान ध्यान वाला आत्मा आत्मध्य नः कर्त्ताता है ।

टीका—जो आत्मा मात्र अपने विषयमें प्रवर्तमान अशुद्धद्रव्यके निरूपणरूप दृ-
ष्टिहानयक अवशिष्टमे मध्यमे होता हुआ शुद्धद्रव्यके निरूपणरूप निश्चयनरूप द्वारा मा-
का दूर किया है जिसमें ऐसा होता हुआ, मैं परकी नही हू पर पर नही है इस प्रकार स्व
परके परस्पर स्वरसामिसंबंधको छटकर, 'शुद्धज्ञान ही एव मैं हू' इस प्रकार अन्तर्माका

यस्य ध्रुवत्वात् शुद्ध आत्मवोपलम्भनीय इत्युपदिशति—

गवं गाणप्याणं दंमणभूदं अदिंदियमहत्थं ।

ध्रुवमचलमणालंवं मणोऽहं अप्पगं सुद्धं ॥१६२॥

यो ज्ञानात्मक दर्शन-भूत अतीन्द्रिय महार्थ अविनाशी ।

ध्रुव अनत निरालम्बो, निजको मे शुद्ध माता हूं ॥१६२॥

यस्य ज्ञानात्मक दर्शन-भूत अतीन्द्रियमहार्थम् । ध्रुवमचलमणालम्ब मन्वेऽहमात्मक शुद्धम् ॥ १६२ ॥

मातामनी हि शुद्ध आत्मैव मदहेतुत्वेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच्च ध्रुवो न कि-
ञ्चिदस्ति । शुद्ध आत्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच्च ज्ञानात्मक
या ज्ञानमय आत्मनिन्द्रियमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बत्वाच्च । तद् ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वप्न
संसार-मय आत्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्श-

ध्रुवः शुद्धात् शुद्ध आत्मैवोपलम्बनीय इत्युपदिशति—

एवं ग्राण्णपाणं दंशणभूदं अदिंदियमहत्थं ।

ध्रुवमचलमणालेवं मण्णेऽहं अप्पगं सुद्धं ॥१६२॥

यो ज्ञानात्मक दर्शन-नूत अतीन्द्रिय महार्थं अविनाशी ।

ध्रुवः अचल निरालम्बी, निजको मे शुद्ध भाता हूं ॥१६२॥

तत्र ज्ञानात्मक दर्शन-नूत अतीन्द्रियमहार्थम् । ध्रुवमचलमनात्मन् मन्येऽहमात्मक शुद्धम् ॥१६२॥

प्रामाण्यो हि शुद्ध आत्मैव मदहेतु कृतेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच्च ध्रुवो न हि
 भ्रमति । शुद्धः सात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच्च ज्ञानात्मक
 दर्शन-नूत अतीन्द्रियमहार्थं सात्मनत्वादनात्मत्वत्वाच्च । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वयं
 ध्रुवः अचलः निरालम्बी । अतीन्द्रियमहार्थं स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनिधनस्पर्श-

रसग ध्वणगुणशब्दपर्यायप्राहोष्यनेकानां द्विधाप्यतिक्रम्य सवस्पर्शरसग ध्वणगुणशब्दपर्यायप्राहकस्यैकस्य सती महतोऽप्यस्य द्विधात्मकपरद्रव्यविभागन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागन चास्त्यक्तत्वम् । तथा क्षणक्षणप्रवृत्तपरिच्छेदपर्यायग्रहणमोक्षलाभावेनावलम्ब्य परिच्छेदपर्यायात्मकपरद्रव्यविभागन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागन चास्त्यक्तत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेदद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेदपरद्रव्यविभागन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागन चास्त्यक्तत्वम् । एव शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात् प्रथमेक एव च ध्रुवत्वादुपलब्धस्य किमन्यरध्वनोनाङ्गसगच्छमानानेकमागपादपक्षायास्यानो यैरध्रुव ॥१६२॥

द्वितीया एकवचन । जह-प्रथमा एकवचन । मय्ये मय्य-वतमान उत्तम पुरुष एकवचन त्रिधा । निरविति-बालवन जालम्ब तेन रहित जनालम्ब त त्वि अवलम्बन । समाप्त-पान आत्मा स्वरूप यस्य म पानात्मा त ॥१६२॥

(प्राप्तव्य) है ।

तत्त्वप्रकाश—(१) आत्माका ध्रुव मवस्व शुद्ध (कवल) आत्मा ही है मय कुछ नहीं । (२) आत्मा स्वयं सत् महत्तुक्त होनेसे प्रनादि प्रन त है घोर स्वत सिद्ध है, इसी कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) आत्मा समस्त परद्रव्योस जुदा है घोर प्रन स्व धर्मास तमय है यही एकत्व है, यही आत्माकी यही अभिप्रेत शुद्धता है । (४) प्रपन प्राप्त पानमय होने से प्रसृष्ट पानात्मक यह आत्मा प्रतमय परद्रव्यस जुदा व निरचित्वनावम त मय हानस एकत्वगत शुद्ध है । (५) स्वयं प्रतिनासमात्र हानस दधानभूत यह आत्मा प्रतमय परद्रव्यस जुदा व स्वचित्स्वनावमे तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (६) प्रतिनियत स्पर्शादिको ग्रहण करने वाली मूत बिनश्वर इन्द्रियसि पर घोर सवस्पर्शादिक आता प्रमूर्त प्रबिनश्वर यह प्रतीन्द्रियस्वनाव आत्मा इन्द्रियात्मक परद्रव्योस जुदा व तदकस्वरूप स्वधाम त मय हानस एकत्वगत शुद्ध है । (७) क्षणिक परिच्छेद पर्यायोक्त ग्रहण भोगन न हानन प्रचल त्रिधाग व्यापाररहित स्वरूपत प्रचल यह आत्मा परिच्छेदपर्यायात्मक परद्रव्यस जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्मम त मय हानस एकत्वगत शुद्ध है । (८) परिच्छेद द्रव्यका आलम्बन न हानन प्रनालम्ब यह स्वाधीन आत्मा परिच्छेद परद्रव्यस जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्मम तमय हानस एकत्वगत शुद्ध है । (९) विचारमयनिर्वासाधनका स्वानादिकता न हानन म पानहापुष्पाध का साधन यह आत्मा परवृत्तिगत जुदा व स्वसहजवृत्तिमान तमय हानस एकत्वगत शुद्ध है । (१०) उक्त प्रकार मुनिशिवत चि नाव यह एक आत्मा है ध्रुव है घोर परद्रव्य है ।

रसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीष्यनेकानां द्विधाप्यतिश्रम्य सवस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहकस्यैवस्य सतो महतोऽप्यस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागनस्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागनचास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेदपर्यायग्रहणमोक्षणाभावनाफलस्य परिच्छेदपर्यायात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागनचास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेदद्रव्यात्मन्नाभावेनानालम्बस्य परिच्छेदपरद्रव्यविभागनतत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्य धर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एव शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात् प्रथम एव च ध्रुवत्वादुपलब्ध्य किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकभागपादपञ्चायास्थानी यरध्रुव ॥१६२॥

द्वितीया एववचन । अह—प्रथमा एववचन । मण्ये मये—वतमान उत्तम पुरुष एवयान गिया । निरुक्ति—आनवन जालम्ब तेन रहित अनालम्ब त तवि अवलम्बन । समाप्त—गान आत्मा स्वरूप मय ग शा—नात्मा त ॥१६२॥

(प्राप्तव्य) है ।

तस्यप्रकाश—(१) आत्माका ध्रुव सवस्व शुद्ध (वचन) आत्मा ही है मय कुछ नहीं । (२) आत्मा स्वयं सत् महेशुक्त होनेसे अनादि अनन्त है और स्वयं सिद्ध है, इसी कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) आत्मा समस्त परद्रव्योंसे जुड़ा है और अतः स्वधर्मोक्त तमय है यही एकत्व है, यही आत्माकी यही अभिप्रेत शुद्धता है । (४) अपन प्राप्य प्राप्तमय होने से अक्षण्ड आनात्मक यह आत्मा अतमय परद्रव्यसे जुड़ा व निजचित्स्वभावम तमय हानग एकत्वगत शुद्ध है । (५) स्वयं प्रतिभासमान होनेसे दशनमूत यह आत्मा अतमय परद्रव्यम जुग व स्वचित्स्वभावमे तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (६) अनिनिमित्त स्पर्शादिको पृथक् करने वाली मूत विनश्वर इन्द्रियोसे पर और सवस्वनादिवा आना अमृत अविनश्वर यह अतीन्द्रियस्वभाव आत्मा इन्द्रियात्मक परद्रव्योंसे जुड़ा व जादवस्वरूप स्वधर्मम तमय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है । (७) क्षणिक परिच्छेद पर्यायोक्त ग्रहण मोक्षन न हानग अक्षय निदान व्यापाररहित स्वरूपत अचल यह आत्मा परिच्छेदपर्यायात्मक परद्रव्यम जुग व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे तमय हानसे एकत्वगत शुद्ध है । (८) परिच्छेद द्रव्यका आलम्बन न हानग अनालम्ब यह स्वाधीन आत्मा परिच्छेद परद्रव्यसे जुड़ा व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे तमय हान से एकत्वगत शुद्ध है । (९) विचारमयनिवर्तनापनकी स्वाभाविकज्ञान हानम मायामहानुत्पाद का साधक यह आत्मा परवृत्तियोसे जुड़ा व स्वसहजवृत्तिदामे तमय हानसे एकत्वगत शुद्ध है । (१०) उक्त प्रकार मुनिशिव चिन्मात्र यह एक आत्मा ही ध्रुव है और अक्षय्य है ।